

संस्थापकः—

यादू बेनीमाधव सप्ता

और

सेठ चन्द्रमानु शर्मा

आनन्दमठ, कानपुर ।

प्रकाशकः—

प० गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही'

'सस्ती-हिन्दी-पुस्तक-माला' कार्यालय,

कानपुर ।

मुद्रकः—

प० माधवप्रसाद दीक्षित

शक्ति प्रेस, कानपुर

सस्ती-हिन्दी-पुस्तक-माला का कार्य-क्षेत्र

- (१) इस पुस्तक-माला का उद्देश्य, उपयोगी और सामयिक पुस्तकों को प्रकाशित कर, स्वल्प-मूल्य (लागत मात्र) में सुलभ करना है ।
  - (२) इसमें राजनीति, साहित्य, समाज-नीति, शिक्षा, धर्मतत्त्व, विज्ञान, धर्मजीवी और श्रमकोपयोगी विषयों पर पुस्तकों प्रकाशित की जायेंगी ।
  - (३) यह पुस्तक-माला प्रयत्न करेगी कि राष्ट्र-भाषा हिन्दी का प्रचार गांधी में विशेष रूप से हो और ग्रामीण भाष्यों का साहित्य भी सर्वाङ्ग-पूर्ण हो ।
  - (४) यह पुस्तक-माला मौलिक पुस्तकों को प्रकाशित करने का पूर्ण प्रयत्न करेगी, जिस से हिन्दी-संसार में मौलिक लेखकों का जन्म हो और उन्हें प्रोत्साहन मिले ।
  - (५) यह पुस्तक-माला किसी विशेष धर्म से सम्बन्ध रखने वाली किसी प्रमुख पुस्तकों को प्रकाशित न करेगी ।
-

सस्ती-हिन्दी-पुस्तक-माला के लेखकों के नियम

- (१) लेखक जो पुस्तक सस्ती-हिन्दी-पुस्तक-माला में सम्मिलित कराना चाहें उसे, मध्यम उसके कुछ अंश को, प्रकाशक के पास भेजें ।
- (२) पुस्तक का कुछ अंश भेजते समय पूरी पुस्तक को विषयानुक्रमणिका अवश्य भेजना चाहिए ।
- (३) पुस्तक को घटाने-बढ़ाने तथा परिवर्तन करने का अधिकार सम्पादक को होगा । यदि सम्पादक चाहेंगे तो वे यह काम लेखकों से ही करा सकेंगे ।
- (४) पुस्तकों की भाषा सरल और सुबोध होना चाहिए ।
- (५) पुस्तक स्वीकार करते ही उस पर निश्चित किंमत हुए नन्द पुरस्कार का आधा अंश दिया जायगा शेष पुस्तक के छपने पर छपी हुई प्रतियों के साथ भेजा जायगा ।

प्रत्येक लेखक इस रीति से करना चाहिये—

व्यवस्थापक, 'सस्ती-हिन्दी-पुस्तक-माला',
कार्यालय,
कानपुर ।

निवेदन ।

रक्षित शक्ति महान्ना टालस्टाय संसार के उन महान् व्यक्तियों में से थे, जो अपनी अतीविक्रम प्रतीभा से संसार के विचारों में घटा उलट फेर कर जाने हैं । हमारे देश के वतनमान कर्मधार महामना महान्ना गान्धी भी उनके विचारों की बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं । उधर म० टालस्टाय की अपने जीवन-काल में कर्मधार गान्धी जी से अपने निदानों की सादर-रूप में परिचित देखने की आशा थी । प्रसन्नता की घात है कि यावत् गौतला महाप, सम्पादक "स्वराज्य" इत्यादिवाद (आजकल जेलमें) ने उन्हीं निदानों पर लिखे गये कुछ लेखों का अनुवाद करके सली-हिन्दी-पुस्तकालय को देने की वृत्ति की है, हम इसके लिये आपके परम कृतज्ञ हैं । यह हमारी प्रियता का चौथा पुष्प है । आशा है कि सर साधारण इसमें उल्लिखित विचारों के अध्ययन, मनन और अनुसरण से लाभ उठावेंगे ।

विनीत :—

प्रकाशक

परिश्रम और आलस्य ।

* डॉडरिफ ने एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है "परिश्रम और आलस्य" । इस पुस्तक के आत्म में उन्होंने यहूदी धर्म पुस्तक इम्मील से निम्नलिखित वाक्य उद्धृत की है :

"छाँटी का पसीना पड़ी तक"

यह पुस्तक मुझे अपनी भाषा की सुन्दरता, स्पष्टता और भाषों की गम्भीरता के कारण यही महत्वपूर्ण मान्य होता है । इस पुस्तक की हत्यक पंक्ति से मान्य होता है कि लेखक ने पुस्तक में जो कुछ लिखा है उस पर उसका हृद और अधिकृत दिखाता है ।

नोट

* टी० एम० डॉडरिफ, सन १८२० ई० में, रुसमें एक छोटे जिलान के यहाँ पैदा हुए थे, १८५८ ई० में वह सैनिक बना कर फौज में काम करने के लिए भेजे गए, किन्तु उन्होने जयन्त धर्म तजदील काट दिया । इस कारण से रुस के कानून के मुताबिक १८६७ ई० में उन्हें देश बिरादे की सजा मिली और वह तास्पेरिया भेज दिये गए । यहाँ पर वह बड़े

इस पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हिंसा विज्ञान का इसमें विवेचन किया गया है, यह अत्यंत आवश्यक और बिल्कुल सत्य है।

यह सिद्धान्त यह है, "दुनियाँ में आकर हमारा सब महत्वपूर्ण कर्तव्य यह नहीं है कि हम सब अच्छी वं ज़रूरी चीज़ों को जानलें, बल्कि यह कि अच्छी और उन चीज़ों में से कौन सी चीज़ अपने महत्व के कारण प्रथम धे की है, कौन सी दूसरी धोणी का, और कौन सी तीरी धोणी की।"

अगर यह सिद्धान्त सामाजिक बातों में उपयुक्त कहा जा सकता है तो उन धार्मिक बातों में तो अर्थात् उन बातों पर जिसका सम्बन्ध मनुष्य के कर्तव्य से है वह सिद्धान्त विशेष रूप से उपयुक्त होना चाहिये।

पश्चिम के साथ रहने लगे और उन्होंने ने कुछ धन भी जमा कर लिया। उनका निश्चय था कि हर एक भावभी को अपने लाने के लिये अवश्यमेव पश्चिम काफ़े अन्न पैदा करना चाहिये। इस निश्चय के प्रचार में उनका सब धन खर्च हो गया।

ने एक दिन भी इस विषय पर लिखी थी, किन्तु फ्रांस और अन्य देशों ने इसे नहीं माना।

हाँसना मान है एक ऐसी प्रवृत्ति का लक्षण है कि
 बहुत पर डी डी सख्तता भावों से युक्त इच्छा केवल
 पर नहीं होता कि वह ईश्वर को नहीं मानता। बल्कि इसका
 भाव अधिकतर तो यह होता है कि बहुत अत्यन्त भावों को
 ईश्वर का भाव मानने लगता है या ऐसे भावों को ईश्वर का
 भाव मानने लगता है जो वास्तव में ईश्वर का भाव नहीं
 होता। यही बात बहुतों के दिव्य भी समझ है। कुछ और
 यह लोगों पर अधिकतर समझी नहीं जाये कि उन्हें अपना
 स्वयं मानना नहीं चाहता। बल्कि समझिये जाये है कि वह
 अनात्मिक भावों को अनात्म मानने लगता है और ऐसे
 भावों को स्वयं समझने लगता है जो वास्तव में अत्यन्त
 स्वयं नहीं होते। वास्तव भावों को अपना स्वयं नहीं
 मानता जो वास्तव में अपने स्वयं और अनात्मिक भावों
 हैं। ईश्वर का लक्षण है कि लोगों को दूसरों में कुछ
 और कोई समझिये जाये है कि वह बहुतों को अनात्मिक
 और अनात्मिक भावों को अपना बल्कि स्वयं मानना
 बैठते हैं और अपने सुख, मिथ्या, अनात्मिक और अना-
 त्मिक भावों को सुख माने है यन्त्र मानों और दूसरों को
 सुखों में इन स्वयं को सुख देने हैं।

यह विचारण बहुत मान और समझना देना बहुत है,
 वैशेषिक शास्त्र में देना है नहीं। इसे अपने भावों लक्षण देखते

से मान्य होता है कि लोग इस नियमको केवल अम्बीकार ही नहीं करते, बल्कि इस के बिलकुल विपरीत आचरण करने हैं गरीब, अमीर, राजा, प्रजा सभी इस बात की कोशिश करते हैं कि इस नियम का पालन न हो, बल्कि इसका उल्लंघन किया जाय। रॉडरिक ने अपनी पुस्तक में बताया है कि या नियम अकारण, अनादि और स्थायी है और इस के उल्लंघन करने से निश्चय ही अनेक दुःख पैदा होने हैं। रॉडरिक ने इस नियम को समस्त नियमों से श्रेष्ठतम नियम कहा है।

इस पुस्तक के लेखक ने यह दिखाया है कि इस नियम के उल्लंघन करने से कितने पाप होते हैं। मनुष्य के निश्चित कर्तव्यों में से लेखक के कथनानुसार

मुख्य, आवश्यक और स्थिर कर्तव्य यही है कि

खाने-पीने, रहने के आवश्यक

में, कड़ी से करके पैदा करे।

है कि यह एक आदमी को

के लिये करना

अपविद्या, किन्तु

मानना चाहिये करना

लिये अनिवार्य

इस
इसको उतनी ही

सम

जिससे जगत् की सुखदुःख दोनों संभव हो सका है।
 निरुद्धों को सुखी हो। जिससे जिसके जिससे दोनों
 व निरुद्ध का जगत् जगत् नहीं ही दोनों को जिने का
 मोक्ष का। जो ही जगत् निरुद्धों को जगत् जगत् ही जगत्
 न निरुद्धों को सुखदुःख जगत् में ही जगत् जगत् ।

जगत् ही जगत् जगत् न जगत् जगत् जगत् जगत्
 न जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत्
 जगत् ही जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत्
 न जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत्
 जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत्
 न जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत्
 न जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत्
 न जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत्
 न जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत्

जगत् ही जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत्
 न जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत्
 न जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत्
 न जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत्
 न जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत्

जगत् ही जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत्
 न जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत्
 न जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत्
 न जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत् जगत्

हत्या, फाँसी, फँद, सुख इत्यादि या वे मूल के कारण, जो जीवन की आवश्यकताएँ पूरी न हो सकने से, अत्यन्त परिश्रम करने से, अत्यन्त व्यसन-वासना में लिप्त हो जाने से, ऐसी आलस्य में पड़े रहने से या अतृप्त यातों से उत्पन्न आदर्शों से पैदा होने हैं। मनुष्य के लिये इस से बचकर वे कीर्तना अधिक पवित्र कर्मस्थ हो सकना है कि यह एक मनुष्य मात्र के दुःखों का कारण दुःखिता के मिटाने में प्रयत्न करे और दूसरी ओर उन वासनाओं का नाश करे, जिसे लोग घरी होकर व्यसन और आलस्य में पड़ जाते हैं। इन दोनों के नाश करने का इस से बचकर और कीर्तन में मग्न होकर हो सकता है कि मनुष्य वह काम कर शुरू करे जिस से कि नास्तिक भावग्रहणों पूरी हो सकें वेकरी और आलस्य के फल में लगे हो सकें, अर्थात् एक आदर्श परिणाम के अन्तर्गत भोजन और वस्त्रों पर दृष्टि रखें वे, जो और अपने ही हाथ से पैदा किए गए और घर में अपना वास्तव्य व्यवस्था करें, जंगल कीड़ों से बचा है।

इस लोभ मात्र कम देना न कहीं में कोई हुए है। हमें जाने भावों मनेक प्रकार के नियमों में बाँध दिया है। पारिविक, सामाजिक और बुद्धिमान मनुष्यों की कहीं नियम बना रखे हैं, हर एक बात की दिशा कोई न कोई मादेश मौजूद

है। वहाँ तक कि मत्त, ती दुर्गों में विवेक खाने की
हताशे मति बिलुप्त जाते रहते हैं।

आइ बग बना होता है। कोई पुणेदिन बन जाता है, कोई
मेरा बा मंगल बनता है, कोई लोगों में बा बस बनता है,
कोई अन्न बन जाता है, कोई विद्याभ्यास में लग जाता है,
कोई आशुने बन जाता है, कोई लाना को पाना दुःख का
है। और इत बहने भरने आर को अन्न पैदा करने का
विम्वेदारी में मुक्त बा मेरा है। हरि का बान दुर्गों पर
राज है। और वह भूत जाता है कि आज दुर्गों में
हस्ता में आदमी मति पवित्र और मृत के मारे मार रहे हैं।
एक एक मही मरम मरम कि दुर्गों में, सेना में, अन्न में
राज में लान रहा मरने के विवे परने पर मायाका है
कि लोग भूयो न मों। इन पर भूत जाते हैं कि हताशे
हताशे में एक अन्न का बान बना जाता है। कुछ बान
होने होते हैं कि एक परने बाना मायाका होता है और
दूसरे होते हैं जो दूसरे बान विवे जाते हैं। अन्न मर इन
बान भूयो के बान मही का दुर्गों हैं। हमे मरम भूयो
के बान बाने का मरम मही है।

हमारे हरे मरने परने इन मरम और विविध बानों
के बान का मरम बान है। हमने विवे है
कि इन बानों के बान बाने में कुछ हति मही होते हैं।

पत्न कर्तव्य स्वीकार करने, अर्थात् अपनी ही मेहनत से पैसा हुए अन्न पर गुजर करे, तो नवयुवों में एक और प्रेम बढ़ जाय, और हमारी सारी बातें बालों जिन से हम आज दूरे जा रहे हैं, नाश हो जाय ।

हम इस विषय के विचार करने के इतने आदी हो गये हैं, और हम इस बात को कि धनी होना ईश्वर का दान और दहे जायगी होने का विश्व है इतना मानने लगे हैं कि हम धीरे-धीरे की बात की संकीर्ण, सामान्य दूर, विस्तार और मूल्यता दूर समझते हैं । लेकिन ऐसा करने के करने हमें इसका विचार करना चाहिए कि उनकी बात क्या ठीक होकर है ।

हम धार्मिक और सामाजिक विद्वानों पर और किया करते हैं । माझे इस विद्वान पर और करें । हमें यह सोचना चाहिए कि अगर इस विषय को लोगों के हृदयों पर धार्मिक विद्वानों के समस्त अंधित्व दिना जाय और इस दृष्टि और सब धीरे-धीरे की अंधित्व जायगी मानने लगे तो हम का क्या परिणाम होगा ?

सब लोग मेहनत करने लगेंगे, और करनेही परिश्रम में पैसा होने लगे लोगों का उत्साह बढ़ेगा । उन समस्त जनता और अन्न उत्पन्न आदमियों की बाँझें मोड़ न दिखेंगी ।

परिणाम क्या होगा ? परिणाम यह होगा कि लोगों में भरोसा न रहेगा, अगर अन्नान्न दान लोगों एक आदमी करने

आवश्यकता के लिए काफी अनाज न पैदा कर सकेगा तो कोई दूसरा, जिसने आवश्यकतापूर्वक ही ज्यादा पैदा कर लिया है, उस की कमी को पूरा करेगा। क्योंकि जब अनाज विकने की चीज़ रहेगी ही नहीं तो ऐसी सहायता करने में किसी को ज़रा भी असमंजस न होगा। उस समय आदर्श भूख भी आजिज़ थाकर धोका देकर या उद्दण्डता करके अपना पेट भरे के उद्योग न करेगा और जिस समय लो सन्तुष्ट होंगे, उद्दण्डता और धोखेबाज़ी दुनियासे उठ जायगी क्योंकि पाने पहिचने की कमी के कारण ही आज कल लो इस प्रकार के पाप करने पर मजबूर होते हैं।

अगर इसपर भी कोई आदर्मी उद्दण्डता करेगा या धोका देगा तो आजकल की तरह मजबूरी से नहीं, बल्कि स्वभाव से होकर। जो स्वभाव से ही चिचल है और जो किसी किसी कारण से मेहनत करके पेट नहीं भर सकने, उन लो के लिये भी आवश्यक न होगा कि वे अपने पेट के लिये अपने शरीर को, अपने धर्म को, अपनी आत्मा को बेचने पर विवश हों।

जैसा आजकल हो रहा है, लोगों में बिना परिश्रम के हुए आनन्द से रहने की आकांक्षा फिर न पाई जायगी और अपनी मेहनत दूसरों के सर न मढ़ी जायगी। निर्धन बहुत ज्यादा काम करते करते नाश न होगा और सब अपने आप की कान करने की जिम्मेदारी से न बचा सकेंगे।

ज फल के सनात लोग अपनी मानसिक शक्ति की सब से तादा फाहिलों की फाहिली को बढ़ाने और उसे आनन्द प्रयुक्त बनाने में न लगायेंगे बल्कि, परिश्रम करने वालों की मेहनत को कम करने में प्रयत्न करेंगे । कृषि श्रम में अगर सब लोग हिस्सा लेने लगेंगे और इस की अपने जीवन का मुख्य कर्त्तव्य मान लेंगे तो मनुष्य मात्र के समस्त दोष नाश हो जायेंगे और वह सीधे रास्ते पर आसानी से चलने लगेंगे ।

यदि हम अपनी मौजूदा ज़िन्दगी कायम रखें (जिस में हम कृषि श्रम को नफ़रत की निगाह से देखते हैं और कृषि श्रम करने से दूर रहते हैं) और इस के दोषों को मिटाने का भी प्रयत्न करें तो यह बिल्कुल वैसे ही निष्फल होगा जैसा कि हम उस गाड़ी के बचाने का प्रयत्न करें जिसके पहिये आसमान की तरफ फरके हम खींच रहे हैं । हमारे प्रयत्न निष्फल होंगे जब तक हम गाड़ी सीधी नहीं फरते और पहियों को ज़मीन पर रख फर नहीं चलाते ।

मैं लेखक के इन विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ । मैं तो यह फहता हूँ कि एक ज़नाना था जब एक आदमी दूसरे आदमी को खा जाता था । जब आदमियों में मनुष्यत्व का भाव बढ़ा तो उन्होंने ने एक दूसरे को खाना छोड़ दिया । इस के बाद एक ऐसा ज़माना आया जब कि लोगों ने दूसरों की मेहनत को फमाई की ज़रूर दस्ती छीनना शुरू फरदिया और

यह एक दूसरे को गुलाम बना कर रखने लगे, किन्तु आदमियों में मनुष्यत्व का साथ बढ़ता गया, यहां तक कि बेर करना भी असम्भव हो गया। उससमय उद्धृष्टता और ज़ुबदस्ती हालांकि लुप्त छिप कर कायम रही, लेकिन उतने गुंते तौर पर नहीं। आदमों एक दूसरे की मेहनत की कमाई के खुल्लम खुल्ला नहीं छोनते थे।

आज कल जो उद्धृष्टता और ज़ुबदस्ती हम करते हैं यह यह है कि हम अपने भाई की दरिद्रता का बेजा फायदा उठाने हैं और उसको लूट लेने का उद्योग करते हैं। ऐतिहासिक के मतानुसार यह समय जल्द आने वाला है जब कि लोगों में मनुष्यत्व का इतना ज्ञान हो जायगा कि यह अपने एक भाई की दरिद्रता से बेजा फायदा उठाना या उसकी ऐसे अवसरों पर लूटने का प्रयत्न करना अपने मनुष्यत्व के विरुद्ध समझेंगे। और, कृत्रिमको अपना मुख्य कर्तव्य समझ कर आवश्यकता पड़ने पर बिना बेचे हुए भूखे होने पर खाना और नंगे होने पर वस्त्र दिया करेंगे। जिस तरह से सोतेका पानी पहिले किनारे की दूब और वृक्षों की जड़ों की सींचना है इसके बाद वृक्षों के पत्तों को तृप्त करता है, देने ही समय पर विश्वास करने वाला यह नहीं पूछता कि उसका सबसे पहिला कर्तव्य क्या है? शिक्षा देना, सैनिक बनाना, व्यवसन-वासना की चार्जें पढ़ावाना या लोगों को भूख

से मरते हुए पचना। जैसे किसी सोते का पानी पहले पृथ्वी तृप्त करने के बाद हो पशुओं और मनुष्यों को तृप्त करता है, वैसेही सत्य पर विश्वास करने वाला आदर्मी भूखों को भोजन देने के बाद और दृष्टि को दृष्टिमान से पचाने के बाद ही दूसरे साधनों के द्वारा सेवा करने का स्थान करेगा। जो आदर्मी सेवा और सत्य के सिद्धान्त को केवल मानसिक रूप से ही नहीं, बल्कि वास्तव्यरूप से मानता है उसको यह पूछने की आवश्यकता नहीं होती कि मेरा पहला कर्तव्य क्या है। जो आदर्मी यह समझता है कि अपने भाई की सेवा करना उसके जीवन का उद्देश्य है, वह कभी इस भयंकर गलती में नहीं फँस सकता कि भूखसे व्याकुल और पन्धरीन मनुष्य के लिये अन्न और परब्र या कान तो दूसरों पर डाल दे और स्वयं सुन्दर सुन्दर जेवर पहनाकर या मिठाई अथवा विधानों पझाकर सेवा करने का विचार करे। सेवा और प्रेम में मूढ़ता नहीं पाई जाती।

अब हम भूखे की सेवा करना चाहते हैं उस समय हम उसको उपवास पढ़ाकर नहीं सुनाते, नून और पन्धरीन की सेवा के लिये हम उनके कानों में सुन्दर बातियाँ नहीं सुनाते, इसी तरह मनुष्यनाश की सेवा यह दालिज नहीं बरौ आ सकती कि हम मनुष्य मानवों के लिये स्वयं से पदार्थ पहुँचाए और भूखों और नूनो को दृष्टिमान के कारण मर डारे हैं।

प्रेम और सेवा जो कि ज़वानो नहीं है,
है, मृतता पूर्व नहीं होनी। प्रेम से हो या
पैदा होता है।

इसलिए जिस आत्मी के हृदय में प्रेम
कमी न रहेगा। यह जानना है कि मनु
मावश्यक सेवा क्या है? यह वहीं कान को
मरने से पहले और पस्त्रहीन और मेहनत
हुए लोगों में जान आजाय, मर्यात् यह
प्रकृति से स्वयं संवाम करेगा। जो आत्मी
हृदयों को धोका देना चाहता है वहीं मनुष्य
समय-अवधि से हृदयना मे संवाम का र
न देगा, उनके ऊपर स्वयं हो आरचना रहे
दिल को और उन लोगों को जो उसकी म
नारा हो रहे हैं, यह निराल दिलाने का प्र
में उनके उद्धार के लिये एक बड़ी माती
रहा है।

जो आत्मी मनुष्यसेवा को अपने जी
समझेगा उसके मुँह से ऐसी बात कभी
और अगर उसने ऐसा कहा भी तो उसका
बात का अनुमोदन कदापि न करेगा। उस
----- ज्ञान

तबो यह कहा है कि समाज में मित्र २ फान मित्र
 १ जायजिनो को दोष देने चाहिये । कलहयुक्त से लेकर
 जब यह दिवने जायज पुनः दुनियाँ में पैदा हुए हैं, तबो
 जो जायज दिया है कि मनुष्य को सेवा अर्थसाधन के
 पुंष्टि विद्या के अनुसार नही, बल्कि सौधो साधन और
 समाज स्वाभाविक रीति से करना चाहिये । मंसार के समस्त
 जो पुराने ने योग्य को सेवा सङ्ग करने, भूखों को
 लाने, बरबर्तन को बरबर्तने और कैदियों को सहायता
 ने का हो जाये दिया है और यह स्पष्ट है कि योग्य
 के नौगे और कैदों को सहायता को तुल्य हो जायज करना
 ने है । नतीजे यह सेवा सहायता के दिने बहुत दिनों तक
 नकार न करके अपने दुःख और दुष्टि के कारण नर जाते हैं ।

ने इस विद्या के पुष्ट करने के लिए और उन दुष्टियों के
 लाने के लिए जो कि इस विद्या के विरुद्ध पैदा को लाने
 हैं, बहुत कुछ विचार सकता है और विचार जायज है । उन
 मानते हैं कि वेग रजस्य ही होता है । इतलिये हम लोग
 लाने पुष्ट करने के लिए कोई न कोई कारण उत्तर पैदा कर
 लें हैं । किन्तु हम इस बात के यह ने चारे विचार अन्तर
 और चारे विचार हो जायज क्यों न लाने, पालन्य उन समस्त
 तब इस विद्या को स्वीकार न कर सकेंगे इस तरह उत्तर
 : हृदय हमारे लाने न होगा ।

इसलिए मैं अपने पाठकों से यह प्रार्थना करूँगा कि वे देश के लिये वह अपनी मुक्ति को काम में न लायें और बुरा बियाद न करें। बल्कि अपने सम्यक्करण को साधो देश बतायें कि कितने ही गुणी, दयालु और योग्यकारी होने के दूर क्या आप उस समय जबकि आपके दरवाजे पर एक आदमि अन्न से भूखों मर रहा है, पशु न होने से जाड़े से पीड़ित, बीमारी से ग्रस्त है, भाग मज़े से नृष, घी, हलिया-गूरी उर सकने हैं ? और राजनैतिक, सामाजिक, शिक्षा और अन्य सम्बन्धों घातों पर बादा-बियाद कर सकने हैं ? कदापि नहीं किन्तु गौर से देखिये, ऐसे पीड़ित आदमी अनेकों मौजूद हैं अगर आपके दरवाजे पर नहों, तो दस गज़ या १० मील का क़ासिले पर आप को यह सब बातें मालूम हैं, तथापि आप परवाह नहीं करते। आप इन बेचारे ग़रीबों से दूर रहने के लिये क्या क्या नहीं करते। या तो आप स्वयं ही इन से दूर रहते हैं या इन्हीं को पास नहीं आने देते। लेकिन यदि ऐसे लोग सब जगह मौजूद रहते हैं।

अब क्या करना चाहिये ?

इस सवाल की तह पर जाएँ। उन लोगों के साथ काम कीजिये जो भूखों के लिये अन्न और नंगों के लिए कपड़ा पैदा करते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। देश करने से कोई बुराई न होगी, बल्कि हर तरह को मलाई।

गो। सर्व साधारण को पंक्ति में आजाइये, अपने निर्धन, शिक्षित भार के साथ भूषों को तृप्त करने और नंगों को धर देने के कार्य में—येती घाती में—प्रकृति से संग्राम ले में लग जाइये। उस समय आप को यह अनुभव होने ला। आप का अन्तःकरण साफ़ साफ़ बता देगा कि आप को शान्ति और स्वतंत्रता मिल गई। आप के हृदय में ज़ुता पैदा हो जायगी, आप को अनुभव हो जायगा कि आप जीवन के सबसे रास्ते पर चल रहे हैं और उस समय आपको ऐसा अपूर्व, दिव्य और अगाध आनन्द प्राप्त ला जोकि लाल दला करने पर किसी अन्य प्रकार प्राप्त हो हो सकता।

आप को पहिली बार अपने सीधे सादे मङ्गल भावों का ज्ञान हो जायगा जिनमें ने आप को अब तक रोटी दुखार् है। आप को यह दंग कर आश्चर्य होगा कि उन में ऐसे गुण पाये जाते हैं जो आपने और कहीं नहीं देखे। तब को उन में अगाध प्रेम मिलेगा, यह आपकी इतनी तेज़ा कहेंगे कि आप अपने को उस में पाके अयोग्य समझेंगे। जल्दी कि अभी तक आप उन से नकार कर रहे आते हैं, आप से यहां कोई भी गुण न कहेंगे, बल्कि यहां आप का प्रेम और सम्मान में बढावा होगा, क्योंकि ये देखेंगे कि आपने अपना सर्वस्व समझा और उनकी स्थापना करने के लिये यह उठाया।

आप को मालूम होजायगा कि समुद्र की लहरों से बचने के लिये आप जहाँ बैठे थे, यह द्वीप न था बल्कि यह दलदल था जिस में आप धीरे धीरे घँस रहे थे और इसके विपरीत जिसे आप समुद्र समझ कर डर गए वह समुद्र नहीं था बल्कि हृद भूमि थी जिस पर आप बड़े हृदता और आनन्द से चल सकने हैं । इस प्रकार आप का भ्रम दूर हो जायगा और आप सत्य मार्ग पर आजायेंगे इसके साथही आप को मालूम हो जायगा कि आप रेश की आशा की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका पालन कर रहे हैं ।

लोग नशे का सेवन क्यों करते हैं ?

क्या कारण है कि लोग ऐसी ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जिन से उनकी अकल मारी जाती है, जैसे शराब, नंग, गांजा, चरस, बर्फान, तन्याकू, कोकॉन, इत्यादि । लोगों ने इन चीजों का इस्तेमाल क्यों शुरू किया ? और इनका प्रचार क्यों इतना जल्दी हो गया ? हर एक धेपी के आदमियों में, सन्यों और असन्यों में, इन का प्रचार क्यों बढ़ता जाता है ? क्या कारण है कि जहाँ कहीं पर शराब, नंग, बर्फान इत्यादि का प्रचार नहीं, वहाँ तन्याकू, ज़रूर इस्तेमाल का जाता है ?

लोग अपने आप को जान बूझ कर क्यों ये होश और बेअकल बना लेते हैं ?

किसी नो नादनों से पूछिये कि तुम शराब क्यों पीते हो या तुमने शराब का पीना क्यों शुरू किया, तो वह जवाब देगा कि अच्छी चीज़ है, सभी पीते हैं, इस से तबोअत खुरा रहता है, इत्यादि । जिन लोगों ने इस प्रश्न पर कभी विचार नहीं किया है कि शराब पीना अच्छा है या बुरा, वह यह जवाब देते हैं कि शराब पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और शरीर में बल आता है ।

किसी तन्याकू पीने वाले से पूछिये कि तुम तन्याकू क्यों पीते हो और पहिले पहिल तन्याकू पीना कैसे शुरू किया ?

मैं यह जवाब देगा कि दिल पहलाने के लिये सभी काम पीने हैं।

अफीम, गांजा, चरस, शरादि के पीने वाले भी इस प्रकार के जवाब देते हैं, ये कहते हैं कि हम इसका तो अपनी तबीयत खुश करने के लिये करते हैं या यह यह कहें कि हम क्या, सभी देना करते हैं—अर्थात्, अगर कोई काम करे जिस से प्राकृतिक सम्पत्ति का मात्र न होना या कोई ऐसी चीज़ शराब न जानी हो जो बड़ी मिद्वत बनार गरी है, या जिससे अपनी या दूसरे की हानि न हो तो उस काम पर आशेष नहीं किया जा सकता। वे शराब, गांजा और तम्बाकू का पैदा करना, जिसकी भादमियों का समय लगता है और जिसके अफ़्ती से अच्छी ज़मीन इस्तेमाल की जाती है, कभी नहीं कहा जा सकता। इनका ही मद्यो, इन चीज़ों के इस्तेमाल करने में बड़ी २ बुगारियाँ पैदा होती हैं जिनको हर आदमी मानता है और जो सबको मालूम है। इनके व इनने आदमी मानते हैं कि गंगा की भास तक की र और समस्त महामारियों में मिलाकर इनने आदमी मरे होंगे। अब ऐसा यह गद्य जानने हैं, फिर हम यह मानते कि ऐसा नया पैदा करने वाली चीज़ों का केवल "दिल के मज्ज करने के लिए" या "तबीयत पहलाने के लिए" या "बन्ध काटने के लिए" इस्तेमाल करने हैं।

इस का कुछ और कारण होगा। हर एक ने ऐसे आदमी को देखे होंगे जो अपने यशोंकी बहुत मुहब्बत करते हैं और। के वास्ते हर एक प्रकार के कष्ट सहने को तय्यार रहते हैं, किन्तु ये शराब भंग, अफीम और तम्बाकू में इतना गया सर्फ कर देते हैं कि उतना रुपया अगर वह अपने यशों लिये सर्फ करते तो उनके यच्चे भूख के कष्ट से और अन्य कलियों से बच जाते। जिस समय किसी आदमी के सामने इसवाल पेश है कि भूखे और नंगे यशों के लिए खाना पड़ा पहुचाऊँ, या अपने लिए मादक वस्तु खरीदूँ, उस को अगर वह यशों का खयाल न करके मादक द्रव्यों के सेवन अपना रुपया सर्फ करता है तो यह साफ ज़ाहिर है कि वह सा काम केवल इस लिए नहीं करता कि " और लोग भी राय पीते हैं " बल्कि इस का कोई और प्रबल कारण होना चाहिए। स्पष्ट है कि ऐसा काम " तयोअत बहलाने के रूप " 'दिल खुश करने के लिए' और घबका काटने के लिए' में नहीं होसकता। इसका कोई प्रबलतर कारण अवश्य होगा।

इस विषय पर पढ़ने के बाद, और शराब पीने वालों को देने के बाद, विशेष कर अपने उस समय के जीवन पर विचार करने के बाद, जब मैं शराब पीता था, मैं निम्न लेखित नतीजे पर पहुँचा हूँ।

अगर आदमी अपने जीवन पर नज़र डाले तो उसी
 उसमें दो प्रेरणाएँ दिखाई देंगी। एक तो शारीरिक •
 ज्ञान-शून्य होता है, दूसरी ज्ञान-पूर्ण और आत्मिक होता।
 शारीरिक और ज्ञान शून्य प्रेरणा के अधीन मनुष्य मशॉन में
 समान खाना-पीना, सोता, चलता फिरता और विषय-वस्तु
 नामों में लोन रहता है। ज्ञानपूर्ण और आत्मिक प्रेरणा में
 शरीर में हो होता है खुद तो कुछ नहीं करता, लेकिन शारी-
 रिक प्रेरणा के वश जो कुछ होता है उस पर टीकाटिप्पणी
 किया करती है। अगर यह शक्ति किसी काम को पसंद
 करती है तो यह उस को सराहती है, अगर बुरा समझती
 तो उस की निन्दा करती है।

यह आत्मिक प्रेरणा या शक्ति, जिसे अन्तःकरण कहते हैं
 मनुष्य को कुतुब-नुमा की सुई के समान सन् और असन्
 मार्ग का ज्ञान करा देती है। जबतक हम सन् मार्ग पर
 चलते रहते हैं, हमें यह पता नहीं चलता कि हमारी आत्मा ने
 अन्तःकरण कोई है भी। लेकिन ज्यों ही हमने कोई बुरा काम
 किया, त्योंही अन्तःकरण में वेदना पैदा होजानती है और कुतुब-
 नुमा की सुई के समान फीरेन बताने लगती है कि हम सीधे
 रास्ते से विचलित होगये हैं। जिस तरह हर एक जहाज़
 का कप्तान यह जानने हुए कि मेरा जहाज़ ग़लत रास्ते पर
 जा रहा है, उस समय तक अपना जहाज़ आगे नहीं बढ़ा

रफता जयतक यह ठीक रास्ते पर अपने जहाज को न ले
 गाये या जयतक यह यह बिलकुल भुला न दे कि उसका
 जहाज ग़लत रास्ते पर जा रहा है, इसी तरह से जिस समय
 किसी आदमी को यह मालूम होजाता है कि यह ग़लत रास्ते
 पर जा रहा है उस समय यह या तो सन्मार्ग पर चला आता है
 या अपने सामने से किसी न किसी तरह यह झपाल हटा
 देता है कि यह ग़लत रास्ते पर जा रहा है ।

प्रत्येक मनुष्य के जीवन में निम्न लिखित एक न एक
 काम हमेशा जारी रहता है (१) अपने आचरण को अपने
 अन्तःकरण के अनुसार घनाना (२) अपने अन्तःकरण की
 आयाज़ को दया देना, जिससे यह उसी असत्-मार्ग पर
 घिसटके चल सके ।

कुछ लोग पहला काम करते हैं, कुछ दूसरा । पहले के
 लिये केवल एक रास्ता है :—आत्मिक उन्नति अर्थात् अपने
 अन्तःकरण को शुद्ध करना और अपने अन्तःकरण की आज्ञा
 के अनुसार चलना । दूसरे के लिये अर्थात् अन्तःकरण की
 आयाज़ को एकदम दया देने के लिये दो साधन हैं । एक तो
 वैद्या अर्थात् यह जिसका प्रभाव बाहर से डाला जाता है
 और दूसरा यह, जिसका प्रभाव हमारे शरीर के अन्दर
 से हो पड़ता है, जिसे आन्तरिक कहते हैं । बाहरी
 शरीरका यह है कि अपने आप को ऐसे कामों में लगा लेना

जिससे अन्तःकरण को आवाज़ ही न सुनाई दे, पहला साधन है । आन्तरिक साधन यह है कि अन्तःकरण को ही अन्तःकरण में मग्न कर दिया जाय ।

जैसे जय कोई किसी चीज़ को नहीं देखना चाहता, वह या तो उस चीज़ की ओर से अपना ध्यान हटाकर दूसरी चीज़ की ओर लगा देता है या अपनी आंखों की ओर उस चीज़ के दरमियान एक परदा डाल देता है । इसी तरह मैं अन्तःकरण की आवाज़ से कोई अपना पीछा छुड़ाना चाहता है तो वह या तो अपना ध्यान दुनियाँ की ओर अनेक चीज़ों में लगा देता है जैसे खेल नमारा इत्यादि, या आवाज़ों में ध्यान देना ही छोड़ देता है । जिन लोगों का धर्म और नैतिक जीवन नियंत्रित होता है उनके लिए खेल और विषय घामना आदि में एक दफ़ा ध्यान लगा देने के बाद ध्यान बिल्कुल नामुमकिन होजाती है कि वह अन्तःकरण की आवाज़ को सुन सकें, किन्तु जिनकी धार्मिक और नैतिक प्रवृत्ति प्रयत्न है उनके लिए केवल दुनियाँ की दूसरी चीज़ों में ध्यान लगा देना ही काफी नहीं होता ।

वास्तव साधन अकसर इनसे प्रयत्न नहीं होने कि : आदमी के हृदय में यह ध्यान निकाल दें कि उसके धर्म और अन्तःकरण की आवाज़ में कितना अन्तर है अन्तःकरण की वेदना बहुत दुःखजनक होती है.

उसे घेदना शून्य जीवन व्यतीत करने के लिए लोग उस
 आन्तरिक निश्चित साधन का प्रयोग करते हैं, अर्थात् मादक
 द्रव्यों का, जिससे मनुष्य की बुद्धि और अन्तःकरण सब अन्ध-
 भ्रम होजाते हैं ।

जब कोई आदमी अपने अन्तःकरण की आज्ञा के अनुसार
 संचरण नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ उसमें इनकी
 वैशेषिक शक्ति भी नहीं होती कि वह अपने चरित्र की अपने
 अन्तःकरण के अनुसार बनासके, और जो खेद तमाशा
 इत्यादि देखने का वागसाधन वह अपने अन्तःकरण की
 आज्ञाओं को दबाने के लिये काममें लानाहै वह इतना प्रयत्न नहीं
 होता कि उसकी घेदना का नाश करदे, लेकिन वह भी चा-
 हता है कि पैकिशरी और पैपगवाही की झिन्दगी गुजारे, उस
 समय मनुष्य मादक द्रव्यों का सेवन करके अन्तःकरण की
 आज्ञाओं को दबा देता है । जैसे कोई आदमी जब किसी चीज़
 को देखना नहीं चाहता तो उसकी ओर से अपनी आंखें मूंद
 लेता है ।

संसार में अज्ञान, शराब और तम्बाकू के सर्वव्यापी प्रचार
 का कारण यह नहीं है कि इनमें स्वाद होता है या इन
 से तर्जबन हुआ होता है या यह कि दिल घटता है । मुख्य
 कारण इसका यही होता है कि आदमी इन चीज़ों का

सेवन अपने अंतःकरण की आवाज़ को दबा देने के
करना है ।

मैं एक सड़क एक सड़क से गुज़र रहा था । दो
; आपस में बातें करते चले जाते थे । उनमें से
रहा था.-“ जब आदमी नशे में नहीं होता है उस
का ऐसा करते हुए बहुत शरम मालूम होता है” ।

जिस समय आदमी नशे में होता है उस समय उस
कामों के करने में लज्जा नहीं आती जो कि नै-
हालत में उसे लज्जा जनक मालूम होते हैं । वास्त-
; मुख्य कारण मादक द्रव्यों के सेवन करने का यहो
; मादक द्रव्यों का सेवन या तो किसी निन्दनीय
के बाद उस से पैदा होने वाली लज्जा से मुक्त होने
करते हैं या इन वस्तुओं को सेवन करके पहिले से
ने आपको ऐसी स्थिति में लेआने हैं कि अपनी पार्श-
ति के अनुसार काम करने के बाद उनके अन्तःकरण
ता पैदा हो न हो ।

(Sober) ग़िरनशे की हालत में आदमी को वैश्य
; जाने में, चोरी करने में, क़त्ल करने में, शरम म-
ति है । शराब के नशे में मस्त आदमी को इन बातों
ने में क़रा भी शरम नहीं आती । इस लिए जिस र-
ई आदमी कोई ऐसा काम करना चाहता है जिसे उ-

स्वयं निरन्तर स्मृत है तो वह किसी भावक द्वारा
मेघम का मेघ है ।

एक बालक ने मेरी पूछ की वह लिखेगा मरिना को
क्या । उस उस पर हंस का मुकामना बना तो उसने
मे बालक ने कहा कि जिस समय मेरी पढ़ते हूँ
तुम्हारे का इलाक़ा फिर उस समय मेरी हृदय में संकीर्ण
रहूँगा और मुझे यह लगता हुआ कि शायद मैं हंस
का लड़के । इस लिए मेरी ही लिखना शायद दो ही और
मेरे बाद बना बाले में मुझे क्या की संकीर्ण र हुआ ।

१२ वीं संस्करण हुए हूँ सोचने में होते हैं । शायद दो
रहित करने मिले को लड़के बाले हैं ।

मे लिखने लगे हूँ हूँ मे लिखने शायद दो
का मे हूँ हूँ । मे लिखने के लगे लगे हूँ हूँ हूँ हूँ
मे लिखने लगे हूँ हूँ । मे लिखने के लगे लगे हूँ हूँ
मे लिखने के लगे लगे हूँ हूँ । मे लिखने के लगे लगे हूँ हूँ
मे लिखने के लगे लगे हूँ हूँ । मे लिखने के लगे लगे हूँ हूँ

मैंने लिखने का लगे लगे हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ
मे लिखने के लगे लगे हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ
मे लिखने के लगे लगे हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ
मे लिखने के लगे लगे हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ
मे लिखने के लगे लगे हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ

किया जाय, चोरी और क़त्ल न हो, सिर्फ़ दो चार बु
काम हो जाय—तो मादक द्रव्यों का सेवन इन कामों के
कारण हरगिज़ न समझना चाहिये, बल्कि यह कहना चाहिये
कि यह आपही आप हो जाने हैं । लोग यह समझते हैं कि
अगर मादक द्रव्यों के सेवन के बाद कोई आदमी ज़ान
फौजदारी के खिलाफ़ कोई जुर्म नहीं करता तो वह
समझना चाहिये कि उसका अन्तःकरण नहीं कर रहा ।
और इस तरह से रहने वाले शराब पीने के आदी आदमियों
की ज़िन्दगी अच्छी समझी जानी चाहिये । दो व
काम जो उनसे बुरे हो जाने हैं, उनका कारण मादक द्रव्य
का सेवन नहीं है चाहे वह नशा पियें, या न पियें, ऐसे का
उन से स्वभावतः हो जाते हैं ।

हर एक आदमी अपने तज़रबे से जानता है कि शराब
या तम्बाकू पीने से मनुष्य के चित्त की अवस्था तबदी
हो जाती है, और आदमी उन कामों के करने में ज़रा
लज्जित नहीं होता जो अन्यथा वह कभी न करत
अन्तःकरण की साधारण सी साधारण चेदना के
आदमी किसी न किसी मादक द्रव्य के प्रयोग की इ
करने लगता है । मदगन्ध अवस्था में आदमी अपने जी
और उसकी स्थिति को बिलकुल भूल जाता है । मा
द्रव्यों का कम मात्रा में किन्तु पृथक् दिन सेवन क

मनुष्य के शरीर पर बड़ी प्रभावशाली है जो किमों
जिन बहुत जल्दी से बदल जाते हैं। लेकिन
सब शरीरों के अन्दर ही जो सब जगहों पर प्रभाव
पड़ जाये, वैसे वैसे का प्रभाव है कि यह सब बाह्य
प्रभाव अन्दर प्रभावशाली हो जाये के लिए शरीर
जो प्रभाव के लिए यह प्रभाव के लिए बाह्य है।

[illegible]

के सेवन की आवश्यकता उन लोगों को भी होती है ऐसे व्यापार में लगे हैं जिसे उनका अन्तःकरण ! कहता है, चाहे उस व्यापार को दूसरे लोग अच्छा क्यों न कहते हों ।

इस लिए यह स्पष्ट है कि मादक द्रव्यों का हो चाहे वह कम मात्रा में हो, या अधिक मात्रा में, स्थान से हो या अस्थान, समाज के उच्च श्रेणी में हो या निम्न श्रेणी में, वह केवल एक ही कारण से होता है और यह कि मनुष्य की अन्तरात्मा द्वारा आकांक्षित ज्ञान और वर्तमान जीवन के अन्तर को भुलाया जाय ।

मादक द्रव्यों के इस सर्वव्यापी प्रचार का और किं कर तम्बाकू के प्रचार का, जिसका बहुत ज्यादा सेवन किया जाता है और जो बहुत ज्यादा हानिकारक है, यही कारण है ।

लोग समझते हैं कि तम्बाकू पीने से तबीयत खुश आती है, बुद्धि तेज़ी से काम करने लगजाती है और ! सेवन से अन्तःकरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन अगर आप इस बात को देखने की कोशिश की कि किस विशेष परिस्थिति में तम्बाकू पीने की पैंदा होती है तो आप को मालूम हो जायगा कि तब पीने से अन्तःकरण घिसाही मलिन हो जाता है जैसे कि

पाने में। और लोग तम्बाकू को उसी समय खेत करने
 है जब उसको खनकान के मलिन करने के लिये इस
 का धान्यकता मान्य होती है। अगर तम्बाकू पाने में
 बहुत लंबा हो चुका हो जाय जाय और बिचार मार
 हो जाय करने को लोगों में इसके लिये इतनी लम्बा
 न पाई जाय जैसी कि तम्बाकू पाने वाले में विशेष विशेष
 ध्यान में पा पाई जाय है। लोग यह न कहते कि हम रोटी
 न खाते तो तम्बाकू अगर बिपेन, और न खाता छोड़
 पा तम्बाकू पाने हाँ रोटी न खाते।

[illegible]

कोई भी तम्बाकू पीने वाला अगर चाहे तो कर सकता है कि उस को तम्बाकू पीने की परिस्थितियों में ही-विशेष कर कठिनार्थ के समय ही-उद्बुद्ध करता है। मुझे अपने वह दिन याद है जब मैं तब पिया करता था। मैं उसी समय तम्बाकू पीने की इच्छा अनुभव करता था जब ऐसी बातें मुझे याद लगती थीं जिनको मैं याद करना नहीं चाहता था, वी भूल जाना चाहता था। मैं बेकार बैठा अपना समय किया करता था और दिल में समझता था कि मैं समय नष्ट न करना चाहिये लेकिन काम करने की तरफ भी नहीं चाहती थी। इसलिये मैं तम्बाकू पीने लगता और बेकार बैठा रह जाता था। मैं जब किसी से पांच शाम को मिलने का वादा करता था और समय पर पहुंच सकता था, उस समय मुझे खयाल आता था मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। लेकिन मैं इस का मुला देना चाहता था इसलिये मैं तम्बाकू पीने लगता मैं किसी से नागार्जुन हो जाता था और उसे कड़ी कहना शुरू कर देता था, लेकिन मैं अपने दिल में सोचता था कि मैं गुलती कर रहा हूँ, मुझे चुप होना चाहिये, लेकिन मैं अपना ब्रॉच दिखाना चाहता था लिये मैं तम्बाकू पीने लगता था और कोप दिखाया

१। मैं जारा मंगलता था और जरादा हार जाता था—रस
 को मैं मग्नाहूँ पीने लगता था। जब मैं कोई गुलनी करजाता
 तो या मुझ में कोई अनुचित काम हो जाता था और मैं
 मानता था कि मुझे अपनी गुलनी माननी चाहिये, लेकिन
 मैं अपनी गुलनी नहीं मानता था और दूसरों को दोष
 ला रहा था—रसगिरे मग्नाहूँ पीता था। मैं कुछ लिखता
 था, लेकिन अपने उस लिखने से समुद्र नहीं होता था।
 चाहिये यह था कि मैं उसे छोड़ देता, लेकिन मैं छोड़ना
 नहीं चाहता था, इस लिये मैं मग्नाहूँ पी लेता था। मैं
 किसी में रहस्य करता था और यह समझता था कि मैं
 और मेरा प्रतिद्वंद्वी यह दूसरे की बात नहीं समझने
 और न समझ सकते हैं लेकिन मैं अपने दिव्य मरस्य प्रकट
 करना चाहता था, रसगिरे जाने बिना जाता था और
 मग्नाहूँ पीना चाहता था।

मग्नाहूँ मैं अन्य मग्नाहूँ दूसरी ही अंग्रेज यह विशेष
 रूप यह है कि मग्नाहूँ को आकाश से मरस्य चाहेंगे के
 आकाश यह आकाश से एक तरह से दूसरी तरह से माँ
 का माँ है और आकाश मरस्य से माँ का माँ का
 दोस्त के लिये के लिये बात के लिये का माँ है।
 दोस्त के यह दिव्य हृदय लिये माँ का माँ है।
 लिये और मरस्य लिये माँ के लिये है।

घोड़ों की ज़रूरत पड़ती है जो आसानी से अन्य माध्यम नहीं रखी जा सकती। तम्बाकू में यह दिक्कत होती है। हर एक आदमी कागज़ और तम्बाकू को रख सकता है। शराबी या अफीमखी को देस का पैदा होनी है लेकिन तम्बाकू पीने वाला इतना धर्म मालूम होता है। तम्बाकू के नशे में एक सुमीता यह कि और नशों का असर सभी शारीरिकों पर पड़ने देर तक रहता है, लेकिन तम्बाकू के नशे का प्रभाव धर्म इच्छानुसार, जिस समय और जितनी देर चाहें, डाल सकते हैं। अब आप कोई ऐसा काम कौन न करना चाहिये तो आप मिगरेट पी लीजिए उस काम को आसानी से कर सकेंगे। इसके बाद आप फिर चले हो जायेंगे और मन्दी चंगी बार्न के और पूर्ववत् विचार भी कर सकते हैं। छोटी देर आपको अगर यह मालूम हो कि आपने पैसा का है, जो आप को न करना चाहिये तो अन्य फिर एक पी लीजिये, वरन् काम कर चुकने का ध्यान जान दूसरी घोड़ों में आप ध्यान लगा सकेंगे और उस को मूल जायेंगे।

आदमी किये हुए काम के विरुद्ध अपने अन्तः आवाज़ को रूकाने के लिये ही तम्बाकू का सेवन करना, यद्यपि जिस समय वह कोई पाप करने का

होता है उस समय अन्तःकरण को मुर्दा कर देने के लिये इसका सेवन किया जाता है जिससे वह उस पाप के विरुद्ध वाज न उठा सके । मनुष्य के चरित्र से और तन्याकू ने की इच्छा से बड़ा सन्तान्ध होता है ।

लड़के कप सिगरेट पीना शुरू करने हैं ! अक्सर उन समय जब कि उन की बाल्यकाल की सरलता जाती होती है । क्या कारण है कि जब तन्याकू पीनेवाले हि चरित्र लोगों के समाज में आजाने हैं, उनका तन्याकू पीना छूट जाता है और ज्योंही वह चरित्र होन लोगों के साथ पड़जाने हैं तो तन्याकू पीना फिर बारम्भ करदेते हैं । प्रतीत्य २ सभी जुवा खेलनेवाले तन्याकू क्यों पीते हैं ? और क्या कारण है कि वह स्त्रियां जो नियमित और शुद्ध जीवन धनोत करती हैं, तन्याकू नहीं पीती ? क्या कारण है कि सभी रेंडियां और पागल आदमी तन्याकू पीते हैं ? आप कहेंगे, आदत पड़जाती है । किन्तु असल बात यह है कि अन्तःकरण को चुप कर देने की इच्छा और मनमाना काम करनेकी चाहिराके साथ २ तन्याकू पीनेकी आदत पड़ती है ।

हर एक तन्याकू पीने वाले को देख कर हम यह जान सकते हैं कि तन्याकू के सेवन से अन्तःकरण जिस हद तक दब जाता है

लोग बरुसर कहने हैं और मैं भी कहा करता हूँ । तम्बाकू पीने से दमागी काम आसानी से हो सकता है । पान ठीक मानी जा सकती है अगर सिर्फ काम के का ही खयाल रखा जाय । तम्बाकू पीने वाला उसे तम्बाकू पीने के कारण अपने विचारों को मूल नहीं कर यह समझने लगता है कि उसके दमाग में एक नैकदों खयालान पैदा हो गये हैं । लेकिन इसका यह नहीं होता कि उस के दमाग में खयालान पैदा हो जाते हैं । असली कारण यह होता है कि उसको विचारों पर धरा नहीं रह जाता ।

जब कोई आदमी कोई काम करने लगता है उस उसकी आत्मा में दो शक्तियाँ काम करने लगती हैं, एक द्वारा तो यह काम करता है और दूसरी शक्ति द्वारा वह काम पर टीका टिप्पणी करता है । जिस समय टिप्पणी करनेवाली शक्ति प्रबल होती है, काम धीरे होता है । लेकिन होता है उच्च श्रेणी का । इसी तरा जब टीका टिप्पणी करने वाली शक्ति किमी मादक द्रव प्रभाव में होती है उस समय काम तो ज्यादा होता लेकिन घटिया होता है ।

लोग कहने हैं, और मैं भी कहा करता था, कि मैं तम्बाकू नहीं पीता तो मैं कुछ लिखही नहीं सक

आप लिपना शुरू कर देंगे और ग्यूस, और तेजी से लिखेंगे ।

लोम कहते हैं कि जरा सी तप्याफू या शराब के दू कपरा बुता बसत पड़ सकता है । हाँ, अगर कोई गुरु पिड़े, पेहोरा होकर गिर पड़े तो इस के बुते फटित मरने हैं । किन्तु जरा सी पी लेते में क्या बसत हो है ? लोग समझते हैं कि बुद्धि का जरा सा झलि जाना या साधारण सा नशा हो जाना कुछ बड़ी बात है । लेकिन यह कहना ऐसार्ही है जैसे कोई कहे कि धर पथर पर पटक देना तो बुल है लेकिन उसके गुन मर्द का धडा जाना बुल नहीं ।

याद रखिये कि मनुष्य के नैतिक जीवन के शिषे का गुन बड़े महत्व का है । आदमी की बुद्धि का गुन ताह का होना है, काम भी उसके उसी ताह के होने हैं ।

जरा जरा सी बातों में बुद्धि का गुन बदलता है इन्हीं छोटी छोटी तबदीलियों का मनुष्य का भाग्यभी और उसके काम निर्भर होते हैं ।

मनुष्य के हृदय की छोटी छोटी तबदीलियों का व बहुत बड़ा और विस्तृत होता है । मैं तो कुछ इस तबदील है, उसका कई महत्व भाग्य का धन

प्रता से नहीं । मैं बेघर था था रहा हूँ कि मनुष्य के
 मैं था उस के हृदय की छोटी सी छोटी तपशीलियों का
 न घटा धार पड़ता है । इस लिये हम को हम जान
 स्वार और से कुशल रखना चाहिये कि हमारे हृदय
 यह तब दलिया बिना तब से होता है, वरम बदम में-
 देव जाने वाली शक्ति में तपशीली जाने का हमें पैसाही
 तब बाधा चाहिये जैसे हम बहुमुख चीजों के सोलने-
 से तब से का कुशल रखते हैं । हम को चाहिये कि जहाँ
 । जो सब कदम आप को ऐसी स्थिति में रखें, जिस
 हमारे दिमाग में निर्मलता और सुदृढता मौजूद रहे जो
 । अन्तःकरण का सुदृढ अण्डा का काम रखने के लिये
 करो है और जो हमें विशद काम में करें अद्विगल का
 दिवस में करें, जिससे अन्तःकरण अपना काम करने में
 काम और योग्य हो जाए ।

मनुष्य में ईश्वर और आत्मिक अणु होने ही लगे
 लगे हैं । मनुष्य ईश्वर अणु पर अणु है आत्मिक अणु
 । अतः ईश्वर अणु का अणु और आत्मिक अणु
 । अणु आत्मिक अणु का अणु और ईश्वर अणु का अणु है ।

जैसे पदों को कुछ देखा ही जान सकते हैं और कुछ
 के कुछ अणु के अणु का अणु है, अतः ईश्वर अणु का अणु
 । अतः ईश्वर अणु का अणु का अणु है । अतः ईश्वर अणु का अणु

यहाँ दया उस जीवन की होती है जिसमें मादक द्रव्यों सेवन किया जाता है। नशा पीने वाले लोग जीवन को नःकारण के अनुसार घनाने का प्रयत्न नहीं करते हैं बल्कि नःकारण को जीवन के अनुसार ढालते हैं। यही बात जियो के जीवन में होती है और यहाँ बात अनुपपन्न जीवन में भी हो रही है।

बुद्धि को मादक द्रव्यों से मलिन करने के प्रभाव। समझने के लिये हर एक आदमी को अपने जीवन को नःकारण पर विचार करना चाहिये। जबकि उसकी कर्म-कर्म की समस्या को हल करना पड़ा हो। प्रत्येक आदमी। जिन्दगी में एक न एक समय झर देता जाया होगा यदि उसे ऐसे नैतिक प्रश्नों को हल करना पड़ा होगा, जिन्हें हल करने पर बहुत हद तक उसके भावी जीवन का सुख निर्भर था। इन समस्याओं को हल करने के लिये जिसको पता चलने की आवश्यकता होती है। इस को इस प्रकार पता चलना एक प्रकार से बड़े समझने का काम है। प्रत्येक उद्योग में निर्देशन व्यवस्था में ऐसा समय आता है जब कि वह काम बड़ा बड़ियाँ और दुःखदायक माना जाता है, और उस समय अनुपपन्न की स्थिति बनती है कि उस काम को छोड़ दो। हालाँकि काम बड़ा दुःखदायक माना जाता है किन्तु नैतिक काम और जो दूसरा

प्रकार के दूसरे आदमियों के बारे में अपने अनुभव को मिला में लाये तो उसे मालूम हो जायगा कि उन आदमियों के मियाँ जो मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं और जो करते, एकप्रकार का निश्चय और स्पष्ट अन्तर पाया जायेगा जो आदमी जितना ही मादक द्रव्यों का प्रयोग करे, नैतिक दृष्टि से वह उतनाही अवनतिशील होता

लोग कहते हैं कि अफीम (Hashish) आदि के द्रव्यत्वों पर भयंकर होते हैं । अलकोहल के सेवन प्रभाव भी शराबी के लिये भयंकर कहे जाते हैं किन्तु नि शराब, पीयर, और तम्बाकू के साधारण सेवन के द्रव्य इनके मुकाबिले में कहीं ज्यादा भयंकर होते हैं । कई आदमी विशेषकर शिक्षित समुदाय इनका सेवन भिन्न रूप से करते हैं । और ये ही कुफल भोगते हैं ।

एतिहासों का भयंकर होना अनिवार्य है क्यों कि बात माननी पड़ती है कि समस्त सामाजिक, नैतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, और कला सम्बन्धों सब के सब (abnormal)—असाधारणतया में हैं अर्थात् उन आदमियों के द्वारा होते हैं जिन की बुद्धि के कारण मलिन हो जाती है । लोग समझते हैं जो यहाँकी उच्च श्रेणी के आदमियों के समान समान

शराय जरूर पीता है, दूसरे रोज़ काम करने के समय
 थिलकुल हो निर्मद अवस्था में होता है, लेकिन
 घात ग़लत है। वह आदमी जितने कल एक
 शराय पी लेता है या एक गिलास स्प्रिट का सेवन
 करता है, आज उसकी ताक़त गिरी हुई और सुस्त रहेगी
 किसी किस्म के जोश के बाद अवश्य आ जाया करती
 और जब यह इस अवस्था में तन्धाकू पी लेता है, उस
 समय उसका दिमाग़ और भी खराब हो जाता है। जो
 आदमी शराय और तन्धाकू कम मात्रा में, लेकिन बराबर
 पीता है, उस आदमी के दिमाग़ की सही अवस्था
 लाने के लिये यह आवश्यक है कि वह कम से कम
 एक घंटे तक इन चीज़ों का सेवन एकदम त्याग दे, परन्तु
 एक घात बहुत कम हुआ करती है।

मजाल उठता है कि बहुत से आदमी, जो न तो शराय
 पीते हैं और न तन्धाकू पीते हैं, उन आदमियों की अपेक्षा
 वे शराय पीते हैं और तन्धाकू पीते हैं, अक्सर चरित्र में
 गिरे हुए होते हैं ? और क्या कारण है कि अनेक
 आदमी जो शराय या तन्धाकू पीते हैं, अक्सर बड़े-बड़े
 मानसिक और नैतिक गुणों से सम्पन्न होते हैं ?

इसका जवाब यह है कि जो लोग इस समय शराय
 और तन्धाकू पीते हुए नैतिक और मानसिक गुणों की

दिगा रहे हैं, ये यदि इन द्रव्यों का सेवन न करें तो न जाने कितने उद्यत रहने । नैतिक गुणों से सज्ज शराब और तम्बाकू का सेवन करने हुए भी बड़े बड़े काम करने हैं । इस से यह नतीजा निकलता है कि । मादक द्रव्यों के सेवन से अपने आप को मदाब्ध लेने तो यह न जाने कितने बड़े बड़े काम करते हैं । सम्भव है, जैसे मैं एक मित्र कहने थे, कि अगले तम्बाकू इनको इशारा न पीने होने तो उनकी लगनहीन मही न होती । दूसरी बात यह भी है कि जिस मादक नैतिक और मानसिक उन्नति को श्रेणी जितनी ही है उस को अपने जीवन और अपने अंतःकरण में काज भेद मारून हुआ करता है । और उन्ना ही है अपने को मदाब्ध करने की आवश्यकता भी मारून है इसी कारण से बहुत ही शीघ्र प्रभावित होने वाले । मादमी, जो बहुत जल्द अपने जीवन और अपने कारण को आश्रय में भेद देना लेते हैं, मादक द्रव्यों के करने करने नारा हो जाते हैं ।

इस लिए मात्र समाज में जो काम होता है उसे काम नहीकी लालन में किये जाते हैं । चाहे उन्हें मात्र शिक्षक को चाहे गामिन और शिक्षित । यह मात्रा और न अनुकूल है । पुरुष के लोभा का देना सम

। रात्रि दस-बारह वर्ष से इस घात की तरकीबें मालूम ने में लगे हुए हैं कि आदिमियों के मारने का सब से अच्छा का क्या है । और हर एक आदमी को ज्योंही यह ज्ञान १. यह सिखाते हैं कि हत्या क्यों कर करनी चाहिये ? हर आदमी जानता है कि किसो जंगली कौम का आनमण होने वाला है लेकिन यह सम्य कौमों एक दूसरे के साथ लड़नेका इन्तिजान करती रहती है । सबजानते हैं कि से अपनाप बढ़ता है, दुःख बढ़ता है तबलोंके पैदा होजाता और यह नाशजनक, पापपूर्ण, बुद्धिमूल्य, सभी एक दूसरे हत्या को मैयाते करने रहते हैं । राजनतिक सम्बन्ध यम किये जाते हैं जिन में यह निश्चय होता है कि धर्म न मिलकर किस किसको मारहाले । कुछ अपनी आत्मा में अन्तःक्रय और अपनी बुद्धि के विरुद्ध हत्या करने इन साधनों में सहायता देने लगते हैं । मदान्ध मनुष्य के साथ और कोई भी आदमी जिसका दाना दुस्स्न है अपने मन में और अन्तःक्रय में इतनाभेद रखते हुये जिन्दा नहीं सकता ।

तोण जिस कृदर आजकल अपने अन्तःक्रय के विरुद्ध घन प्यतात करने हैं शान्द पे और कर्मों न प्यतात करते हैं ।

मनुष्य सनातन आजकल एक प्रकार से अन्तःक्रयोल रही हैं । ऐसा मालूम होता है कि जैसे कुछ बाले

पहली सीढ़ी

(१)

समय कोई आदमी कितों काम को दिखाने के बल्कि कितों उद्देश्य के सिद्ध करने के लिये करता है। अगर कोई आदमी कितों ऐसे कामों को सिद्ध के लिये स्वभावतः पहिले करना आवश्यक तो करे, या कितों आवश्यक काम को बिल्कुल न न करे, यह अवश्य कहेंगे कि वह आदमी अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता बल्कि यह सब काम केवल दिखाने ही कर रहा है। यह निपन भौतिक और अनैतिक दोनों पर संबंध एकसा मुल होता है। जिस तरह हमें लोहा गुंधे हुए फिर चूल्हा सारु करके आग पर रोटी का बना सकता असमर्थ है इसी तरह बिना योग्य काम के साथ आवश्यक सहगुणों को हासिल कर कितों आदमी का धार्मिक और उपकारी जीवन करना भी असम्भव है।

निपन का सदाचार पर उपयोग करना विशेष महत्व है। भौतिक बातों में कम के परिणाम को देखकर हम

कारणों ने इसकी उन्नति को दबा डाला है। अगर एक मात्र यह कारण नहीं तो सब से महत्वपूर्ण कारण यह कि मनुष्य समाज के अधिकांश आदमी अपनेको तम्याह मंदिर के प्रयोग से मदान्ध और निर्बल कर चुके हैं।

यदि मनुष्य समाज इस भयंकर पाप से मुक्त हो तो बड़ा फलप्राप्त हो। यह समय नज़दीक आ रहा है जब इन द्रव्यों के दोषों को स्वीकार कर लेंगे। हम लोगों द्रव्यों के सेवन के सम्बन्ध में अपने विचार तयदीन हैं। लोग इन के भयंकर परिणामों को समझने लगे और उन दोषों की घुराइयाँ दिखा रहे हैं, जिनसे विचारों में परिवर्तन ज़रूर होगा। इसका परिणाम होगा कि लोग अपने जीवन को अपने अन्तःकरण के अनुसार बनाना शुरू कर देंगे।

यह कार्य आरम्भ हो गया है। लेकिन जैसा कि होता है, उच्छ्रेणी के लोगों में इसका प्रचार उसी समय। जबकि निष्ठुरेणी के लोगों में इसका काफी प्रचार हो चुके

पहली सीढ़ी

—०—

(१)

जिस समय कोई आदमी किसी काम को दिखाने के नहीं बल्कि किसी उद्देश्य के सिद्ध करने के लिये करता उस समय उसे वह काम एक विशेष क्रम के अनुसार करना पड़ता है। अगर कोई आदमी किसी ऐसे कामको जिसे कोई सिद्धि के लिये स्वभावतः पहिले करना आवश्यक शर्त को करे, या किसी आवश्यक काम को बिल्कुल न तो हम यह अवश्य कहेंगे कि वह आदमी अपने उद्देश्यको नहीं करना चाहता बल्कि यह सब काम केवल दिखाने लिये ही कर रहा है। यह नियम भौतिक और अभौतिक बातों पर सर्वत्र एकसा युक्त होता है। जिस तरह पहिले आटा गूंधे हुए, फिर चूल्हा साफ़ करके आग लगे हुए रोटी का बना सकता असम्भव है इसी तरह बिना विशेष क्रम के साथ आवश्यक सद्गुणों को हासिल कर हुए किसी आदमी का धार्मिक और उपकारी जीवन जीत करना भी असम्भव है।

इस नियम का सदाचार पर उपयोग करना विशेष महत्व होता है। भौतिक बातों में कर्म के परिणाम को देखकर हम

यह कह सकने दें कि कतां वास्तव में काम करना चाहता है या केवल बहाना ही कर रहा है, किन्तु धार्मिक जीवन इस प्रकार की तसदीक नहीं की जा सकती । अगर बिना आटा गूँधे हुए या चूल्हे में भाग जलाए हुए का दावा करे कि मैं रोटी बना रहा हूँ (जैसे कि २१ मं जाता है) तो परिणामों को देख कर अर्थात् रोटी के से ही यह सिद्ध हो जाता है कि वह केवल दिखाने झूठ मूठ रोटियाँ बना रहा है, किन्तु जब कोई इस दावा करता है कि मैं धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ हमारे पास प्रत्यक्ष में कोई ऐसा स्पष्ट निशान नहीं जिसे देख कर हम यह कह सकें कि उक्त मनुष्य वास्तव में धार्मिक और सात्त्विक जीवन व्यतीत करने का उद्योग कर रहा है या केवल बहानाही करता है । (क्यों कि धार्मिक और सात्त्विक जीवन के प्रभाव भास पास के आदमियों की नज़रों में सदा स्पष्ट नहीं होते और अकसर ऐसा होता है कि धार्मिक जीवन के प्रभाव उन्हें हानिकार साबित होने दें) अगर लोग किसी आदमी की इज्जत करते हों या उसकी को लाभदायक बनाने हों तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह मनुष्य धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहा है ।

इसलिए वास्तविक और अवास्तविक धार्मिक जीवन की पहिचान करने के लिए एक निशान है, और यह निशान ।

है कि धर्म-परायण और भला आदमी अपने जीवन में सद्गुणों को याज्ञायदा और क्रमानुसार उन्नत करता है। यह निश्चय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे केवल यही पता नहीं चल जाता कि अमुक आदमी धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहा है या नहीं बल्कि इससे हम भी यह जान सकते हैं कि हम स्वयं धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि आदमी अपने धार्मिक जीवनके सम्यन्ध में अक्सर घोसा खा जाता है।

धर्म और सदाचार के रास्ते पर चलने की गरम आवश्यक शर्त यह है कि हम अपने जीवन में सद्गुणों को याज्ञायदा और क्रमानुसार धारण करें। संसार की महान आत्माओं ने धार्मिक जीवन के हासिल करने के लिये किसी न किसी क्रम के अनुसार सद्गुणों का प्राप्त करना आवश्यक बताया है।

प्रत्येक धर्म में आत्मोन्नति के लिये क्रमानुसार उन्नति आवश्यक मानी गई है। चीनी लोगोंका विश्वास है कि स्वर्ग की सीढ़ी का एक पाया ज़मीन पर है और दूसरा स्वर्ग में। अगर कोई स्वर्ग प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए पहिले सबसे नीचे वाले उँडे पर कदम रखना आवश्यक है। हिन्दू, बौद्ध, और कनफूदास धर्म ने ही नहीं बल्कि यूनान के महान पुरुषों ने भी सद्गुणों में उत्तमता और मध्यमता मानी है और यह सिद्ध किया है कि जब तक मनुष्य प्रधान धर्मों

के सद्गुणों का पात्र नहीं तब तक उसके लिए अन्तिम भेद सद्गुणों का धारण करना असम्भव है । संसार की आत्माओं ने यह माना है कि शुद्ध सदाचारी जीवन प्राप्त के लिए पाक़ायदा और कमानुसार सद्गुणों में धारण करना आवश्यक है ।

किन्तु आध्यात्मिकों का मत है कि आजकल सद्गुणों के अनुसार प्रान्त करने और सात्त्विक कर्म करने की कोशिशों को लोग बिलकुल भूल गए हैं । वे लोग के अलावा हम बात को कोई आदमी नहीं मानता । लोग तो वहाँ तक मानते हैं कि साधारण सद्गुणों अभाव होने पर और अनेक दुर्गुणों के मौजूद होने हुए मनुष्य उच्चतम सद्गुणों का पात्र हो सकता है । इसी कारण धार्मिक जीवन के सम्बन्ध में अधिकांश सामाजिक लोगों में भिन्न भिन्न विचार पाए जाते हैं और लोग यह भूल गए कि धार्मिक जीवन क्या है ।

(२)

आज कल लोग आत्मसन्तान की शिक्षा पाए बिना ही मनुष्य सेवा और ईश्वरार्पण का उद्देश्य देने लगते हैं और यह चरने हैं कि मनुष्य अपने इन्द्रियनिग्रह और आत्मसन्तान के पान की संसार की तथा मनुष्यमात्र की सेवा पर सहज है ।

चूंकि इस उपदेश के सहारे मनुष्य अपनी पारंपरिक
 सतियों को कायम रखते हुए धार्मिक होने का दावा
 सकता है और प्रारम्भिक कर्तव्यों के करने से छुटकारा
 जाता है, इसलिए इस उपदेश को ईसाई और गैर-ईसाई
 में ही बहुत जल्द स्वीकार कर लेते हैं ।

थोड़ेही दिन हुए, पोप लिओ ने साम्यवाद पर एक पुस्तक
 ली है । 'मिलकियत न्याय विरुद्ध है'—साम्यवादियों के इस
 दान्न को अस्वीकार करने के बाद उन्होंने लिखा है कि
 अपने और अपने कुटुम्ब के सुख को काम करके दारिद्र्य की
 सहायता करना जरूरी नहीं । दूसरे दारिद्र्य को सहायता के
 लिए किसी को अपनी आवश्यकताएँ कम करने की जरूरत
 नहीं क्योंकि प्रत्येक आदमी को अपनी हैसियत और
 राज के रस्म व रिवाज के अनुसार रहना चाहिये । जब
 संयत के अनुसार अपनी आवश्यकताएँ पूरी हो जायें, तब
 कुछ पैसे उससे दुराँ और दारिद्र्य को सहायता करनी
 चाहिये ।"

ईसाई धर्म ग्रंथ त्याग की शिक्षा से परिपूर्ण होते हुए
 ईसा के इस मन्त्र के होते हुए कि बिना त्याग के
 धार्मिक जीवन का प्यतीत करना असम्भव है—धर्म ग्रन्थ
 ऐसे स्पष्ट वाक्यों के मौजूद होते हुए कि धर्म के लिए
 ता-माना भार-दण्ड और प्राण तक का त्याग आवश्यक है,

श्रीगुरुदेव विप्रवास रखते हैं कि बिना अपनी भावनाओं के लोगों के त्याग वे मनुष्य सेवा कर सकते हैं ।

छूटे ईसाई लोगों का यहो मिथ्यात्व है । सर्वोच्च योग-स्वतंत्र विद्या के लोग भी इसी ध्यान के अनुसार काम करते हैं । इनका विप्रवास है और दूसरों को भी यह ध्यानका विप्रवास दिलाना चाहते हैं, कि वे अपनी भावनाओं को कम किए बिना अपने मन और इन्द्रियों पर अधिकार बिना ही वे मनुष्य और संसार की सेवा कर सकें । अर्थात् धार्मिक जीवन व्यतीत कर सकें ।

(३)

गुरुदेवमाने में श्री गुरु ईशान-धर्म का प्रादुर्भाव नहीं था, मुकुटान और इनके बाद के समस्त धर्म-गुरु त्याग और इन्द्रियनिग्रह को धार्मिक जीवन का मूलधार मानने से हैं । यह प्रादुर्भाव समझने से कि त्याग और इन्द्रियनिग्रह मनुष्यों में गुणरूप होने के बाद ही मनुष्य अन्य मनुष्यों का हो सकता है । उस जमाने में यह बात साफ़ थी कि जो भी अपने उपासक बन नहीं सकता जिसने अपने हृदय को लालच-लून प्रदूषितों में डाल रखा है, जो सब दिनों काव्य और प्रदूषितों को भाग्यदा करता है वह धार्मिक जीवन प्राप्त नहीं कर सकता । उस जमाने में ही यह भी दिखता था कि जो लोग लालच को दूर कर

और न्यायपरायणता का विचार तक हृदय में लाने के परिश्रमनुसार को अपने पर धरा रख सकने के योग्य हो जाना चाहिए ।

किन्तु आज कल के लोगों के मतानुसार इस किस्म की किस्मों में धान की आवश्यकता नहीं । आज कल के लोग यह मानते हैं कि वह आदर्श भी जिसने अपने व्यक्तियों को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया है और जो ऐसा य आराम में नष्ट है, धार्मिक जीवन व्यतीत कर सकता है ।

आज कल लोग व्यक्तियों और आवश्यकताओं के कम करने को धार्मिक जीवन की पहली परा जातियों शक्तियों में नहीं समझते । इसे वे बिल्कुल अनावश्यक मानते हैं ।

आज कल के लोगों का तथा आजकल की शिक्षा का तो यह सिद्धान्त है कि अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना पाप नहीं बल्कि इसके विपरीत एक अच्छी बात है, और उन्नति, सम्पत्ति, योग्यता और कुशलता का चिह्न है । अपने धर्मको सम्य और नागरिक कहने वाले लोग ऐसा य आराम की जगहों जिन्दगी को हानिकार नहीं समझते बल्कि बहुत लाभदायक जानते हैं और कहते हैं कि आवश्यकताओं के बढ़नेसे मनुष्यकी उन्नति अर्थात् सद्गुणोंका प्रभावितता है ।

जिनकी आवश्यकताएँ जितनी ही ज्यादा हों और जिन-

भीखी मुग़दा नास्तिक हो, वह आत्मी उननाही बेहतर समझा जाता है ।

इसका समय वेदना प्रमाण धर्ममान और नाना शास्त्रों के
काण्ड और तन्त्रों से मिलता है । प्रथम के उन नायक और
नायिकाओं के चरित्रों के विषय, जिनके द्वारा लेखक ने गुरुगुरु
की शिक्षा देनी चाही है । आशान्वित भाव यह है कि वे शांति
विशेषता रखें और उन्मुख दिशाया गया है—धर्मज्ञ के चरण-
द्वारा ही लेकर द्वाला और मोयासेन्द्र के नायक और नायि-
काओं तक—सब के साथ जटिल और गुरुगुरुओं में भी
हिंस्र भी काम के नहीं । नायिकाओं में ऐसी शक्ति आदिनी
है जो सगला समय देखाती और धर्मज्ञों में विनाशी ।
महर्षि का हिंस्र न हिंस्र नाना में गुण गुरुगुरु के सगला
उनका और कोई काम नहीं ।

मैं यह जानता हूँ कि माहिम्न में वस्त्रियों और सामान्य
लोगों का जो बयान हुआ है किन्तु हम बात के बहुत ही
उपलब्ध, उनके जाने हैं। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि
उन वर्गों का जिस का गढ़ है जिसको व्यवस्था में
हम जानें समझते हैं और जिसके अनुसार के रूप में
का व्यवस्था करने हैं। मुझे यह है कि हम हैं तथा कि
हमका यह, मुझे यह वर्गों में करना है। मैं जानता
कि यह वर्गों में व्यवस्था में हमारे ही होंगे।

स्वयं को ज्ञात भी जानता है, पर यह भी कि ऐसे संसारों
जहाँ का बिना करना बहुत मुश्किल होता या जो बने-
ले समाज में रहना हो, जहाँ जीवन व्यर्थ करना हो,
और आत्मिक धर्म से स्वयं को भी जानता हो ।

(४)

यदि हम इस बात को देखें कि हमारी धर्मों के लोग
कैसे बनें का किस तरह पालन योग्य करते हैं तो हमें अच्छी
तरी मालूम हो जायगा कि आज हम के लोग इस बात को
कैसे मानते कि त्याग और आत्मत्याग अच्छे प्रयत्नों के गुण
हैं । उनका मत तो यह है कि किसी व्यक्तिगत विचारों बढ़ाई
कर उनका ही अच्छा । यहाँ को हम आत्मत्याग, त्याग और
स्वयं-त्याग की शिक्षा नहीं देते हम उन्हें बालू, कंकड़
और बल्लों होने की शिक्षा देते हैं ।

युव दिनों से मेरे दिल में एक कल्पना तिसरे का बि-
ना था, वह यह है—

मेरे दिनों में, एक स्वामी ने दूसरे स्वामी का सम्मान किया
आत्मिक स्वामी ने उससे बहुत सेवा खाया, इस लिए उनके
अपने दुस्मन के एक-दूसरे बनें को गुण दिया और एक आत्मी-
यता के पास जाकर यह पूछा कि कोई ऐसा तरीका क्या है
जिससे मैं इस सुख के एक-दूसरे बनें के साथ इसका

माता से पूरा पूरा बदला ले सकूँ । जादूगरनी ने कहा कि
 इस बच्चे को अमुक स्थान पर ले जाओ, वहाँ पर पहुँच
 कर तुम इस बच्चे द्वारा अपने दुश्मन से पूरा पूरा बदला
 ले सकोगी । यह स्त्री वहीं गई, लेकिन देखती क्या है ?
 उस बच्चे को एक संतति हीन घना आदमी ने गोद ले लिया
 इस पर उस औरत ने जादूगरनी के पास जाकर उसे गु-
 युग भला कहा, लेकिन जादूगरनी ने कहा कि घबरा-
 नहीं । यह बच्चा अपने घनी पिता के यहाँ बहुत लाड़ प्य
 और नाज़ व नज़ाकत के साथ पलता रहा । इसको देखा
 यह औरत बहुत परेशान हुई, किन्तु जादूगरनी ने फिर व
 गायदी । अन्त में यह समय आगया जब उस औरत को १
 संतोष हो गया और यह अपने शत्रु में काफ़ी बदला ले सक-
 केों कि लड़का जो कि नाज़ व नज़ाकत के साथ पाला ग-
 या, ऐसा व आगम में पहुँच कर धीरे-धीरे चरित्रहीन हो गया
 उसे शारीरिक कष्टमहने पर विवश होना पड़ा, उसे उस क्रि-
 और नीचता का सामना करना पड़ा जिसके मुकाबिले
 योग्य वह न था । अन्त में यह दुर्गुणों का घर में न
 मरा । उसने अपने चरित्र मुधाने का प्रयत्न किया, नि-
 धमन और कादिली से दूषित उसके नातुक शरीर में
 शक्ति हो नहीं पायी थी । दिन प्रति दिन यह गिनता व
 गगन बढ़ती गई अपने को मूल गया, निन्दनीय पापों
 मढ़ावों हुआ । अन्त में पागल होकर उसने आत्महत्या का

यदि हम आजकलके कुछ बच्चोंकी शिक्षापर नज़र डालें तो वास्तव में हमारे रोंगटे खड़े हो जायेंगे । कट्टर से कट्टर दुश्मन के बच्चों के हृदय में भी कोई इस तरह से कमज़ोरी और पाप का दाफ़ायदा संचार न करेगा जैसा आजकल के माता पिता विशेष कर माताएँ करती हैं । बच्चों की नज़ाक़त सिखाई जाती है, ऐसे समय पर जब कि यह नन्हें प्राणी अपने धार्मिक उद्देश्यों से विलकुल अनभिन्न होते हैं । आत्म-संयम और इन्द्रियों पर बश रखने की आदत विलकुल ही सिखाई नहीं जाती । साथ ही साथ प्राचीन देशों की शिक्षा के सिद्धान्तों के विरुद्ध आत्मसंयम और इन्द्रिय निग्रह करने की योग्यता का भी सन्यानाश कर दिया जाता है । उसे मेहनत करना नहीं सिखाया जाता, लाभदायक काम करने की तालीम नहीं दी जाती, पक्का चित्त होना, दृढ़ रहना, बिगड़े को बनाना धकते की आदत डालना, कार्य-सिद्धि के आनन्द का उपभोग करना उसे नहीं सिखाया जाता । उसे सिखाया गया जाता है, काहली, और मेहनत से धनी हुई चीज़ों का नाश करना । रुपया देकर वह चीज़ें खरीदता और फिर नाश करता है । उसे यह ज़रा भी संशय नहीं होता कि इन चीज़ों के बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी । उसको उस शक्ति का अपहरण कर लिया जाता है जिस से वह उत्तम सद्गुणों को प्राप्त हो सकता था अर्थात् वह विचार-शक्ति से वंचित हो जाता है और उसे ऐसे संसार में फ़दम रखना पड़ता है

जहाँ यह जानने की आवश्यकता पड़ती है कि न्याय, नीति और मनुष्य सेवा, क्या चीज़ है ? उस आदमीका हृदय कैसा दृष्टि से दुर्बल है; यह संसार में अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी नहीं करता और न वास्तविक धार्मिक जीवन और परम जीवन में कोई अन्तर ही देखता और संसार में जो का प्रायश्चय देखते हुए भी सन्तोष पूर्वक जिन्दा रह सके। ऐसी हालत में मनुष्य को सब चीज़ें उचित मालूम होती हैं और वह अपने कर्तव्य पथ से अनभिज्ञ रहता हुआ मनुष्य पर्यन्त जीवित रहता है, किन्तु ऐसी स्थिति सब की नहीं होती। व्यक्तियों और इन्द्रिय-सुखों में पूर्ण जीवन के प्राप्ति होने का ज्ञान हो जाने, स्वभाव से ही मनुष्य के हृदय में हो जाता है। परिणाम यह होता है कि मनुष्य के हृदय कर्तव्य की जिज्ञासा पैदा होती है, नैतिक सम्मान प्राप्त हो ही और धर्म में बिगड़े हो धर्म की विज्ञप्ति होती है मनुष्य अनुभव करता है कि मेरा जीवन प्राप्ति है मैं मेरा वह कर्तव्य है कि मैं अपने जीवन को गुरु से हो चढ़ा कर डालूँ। इसके लिए वह कोशिश करता है, किन्तु मनुष्य जिनके हृदय में पहले वैसाही सम्मान हुआ था और वर्गात्म हो चुके थे, हर एक तत्काल से अपने जीवन को गुरु को कोशिश करनेवाले व्यक्तिपर आक्षेप करता गुरु का है और अनेक सीलियों में उसपर हमला का प्रभाव डालते

कोशिश करने हैं कि जीवन सुधारने का प्रयत्न म्पर्य है। पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए आत्मसंयम और त्याग की आवश्यकता हो नहीं। स्वादिष्ट भोजन के गुलाम होते हुए, चढ़िया और सुन्दर वस्त्र पहनते हुए, काहिलों करते हुए और व्यभिचार भी करते हुए आदमी धार्मिक जीवन व्यतीत कर सकता है। इस संभ्रान्त का अन्त अस्तर दुःखपूर्ण होना है। या तो वह अपने हृदय की दुयलता के वश हो लोगों के आक्रमणों के साजने सर झुका देता है, अपने अन्तःकरण को आवाज़ को दबा देता है, अपनी बुद्धि को संकुचित कर के अपना पापमय जीवन क़ायम रखता है और यह विश्वास कर लेता है कि धर्म में केवल विश्वास रखने के कारण ही विज्ञान और कला की सेवा करके में मुक्त हो जाऊंगा, या वह अपना संभ्राम जाती रखता है जिससे उत्तका दमन कर जाता है और वह आत्महत्या कर लेता है। ऐसा बहुत कम होता है कि अपने चारों ओर के पुलोमनों के होते हुए आज कल की सनातन का आदमी उस सत्यता को समझ सके जो हजारों वर्ष पहले सभी बुद्धिमान लोगों को मान्य थी; अर्थात् इस बात को समझ ले कि धार्मिक जीवन व्यतीत करने की पहली शर्त यह है कि पापपूर्ण जीवन का त्याग किया जाय, और उत्तम सद्गुणों की प्राप्ति के लिये पहले पहल आत्मसंयम, इन्द्रियनिग्रह और त्याग करने की धोरे २ कोशिश की जाय।

मैंने अभी दो पर पड़े हैं, जिन्हें सन् १८५० के एक बिल
 शिक्षित, प्रविष्ट और देश निर्वासित सज्जन भोगान्धेय
 में भी भविष्य शिक्षित और संतुष्ट पुरुष दाखल कर
 दिया है। इन दोनों पत्रों में भोगान्धेय ने अपने इस
 विचारों को जस्टिफ किया है और अपने उद्यम भावों
 प्रकट किया है। इन पत्रों के पढ़ने में साफ़ सादृश हो
 है कि यह, जैसा कि मध्य नवयुवकों का क्रायदा है, मन्त्रे
 व मानने शान्त बचाने हैं। इन्होंने पत्र में आत्मोन्नति, र
 निराला और प्रेम के सम्बन्ध में लक्ष्यो सीधे पाने नि
 रित्रान की और मनुष्य मात्र को सेवा करने का भी नि
 रिया है, और मान्य हा मान्य इन्होंने यह भी किया है

मुझ में अकस्मात मेरे साथ रहने वाला निवृत्त साधक हो
 है, क्योंकि मैं मध्य के लगे में लौटता हूँ और बहुत देर है
 तक सोच रहा हूँ कि निवृत्त क्या है मान्य मान्य रहा हूँ। मैं
 साफ़ झालि होता है कि यह योग्य शिक्षित और मन्त्रे
 यह नहीं मान्यता कि इन बातों के कान में कुछ है
 और मन्त्रे निवृत्ति में प्रवृत्ति उगरी क्री के लक्ष्य
 बल है, उनका मान्य के लगे में बल लेका मन्त्रे
 और उक्त अन्विष्टिनी निवृत्ति के मान्य मान्य
 का बल बल है। इसे यह मान्य नह नह है कि मैं

अपने इन दोषों के विरुद्ध संश्रान नहीं करता, नदिराजन
 ॥ अविचार को भाव को नहीं छोड़ता, मित्रता, प्रेम,
 ॥ सेवा इत्यादि विषय पर बातें करने का उन्ने कुछ भी
 ॥ धिक्कार नहीं । इस पक्ष से मान्य होता है कि वह इन
 ॥ गणों को दुःखित ही नहीं; बल्कि मानन्ददायक समझता है
 ॥ और वह नहीं मानता कि आत्मोन्नति में इनके कार्य कोई भी
 ॥ त्रि-संशय रहता है । इस कारण उन्ने इन दोषों को
 ॥ उन्नत के पक्ष पर अपने निर्र के कारणे कारण कारणे
 ॥ दिया ।

५० वर्ष हुए वह हाजिर थी । वह लोग जनों तक जीवित
 ॥ में आगारेय, हज्जिन और इन्हीने समान योग और शिक्षित
 ॥ हमरे लोग को जानता है, इनके जीवन में कोई कम नहीं
 ॥ जाना जाता था । इनके हृदय में भलाई करने की सदा प्रेरणा
 ॥ मौजूद थी, किन्तु अन्तर्-इन्द्रियों के वह वर्तमान थे, क्यों
 ॥ कि इनका गुणाल था कि इन्द्रियों के वर्तमान करने से और
 ॥ धार्मिक तथा उपराज जीवन गुणाल करने से वह देश सेवा
 ॥ में वह कोई महान कार्य करने से कुछ सम्भव नहीं ।

देखते मूर्खों में वह लोग से सदा भलाई था वह वे जीव
 ॥ जाना करने से कि रोहो कम जानती, किन्तु दुःखान्तर में
 ॥ वह इन्हीने देता कि वह भी रोहो हठकर लगता नहीं । वह
 ॥ मर्त्य इन्हीने संसार का कोई भी उपकार नहीं कर पाता

तो उन्होंने यह समझना शुरू किया कि मनुष्य का जो दुःखामय और व्यर्थ है।

ऐसे जीवन का दुःखपूर्ण भग्न होना यदा सर्वदा है। जैसे भोगारेव और हस्तन के जमाने में ऐसे दुःखामय होना करने वे, जैसे भात भी हैं। हमारे शिक्षित मनुष्य (जो इसी विद्या के हैं) अक्सर लोग इसी तरह के हैं। यह धार्मिक जीवन ज्ञान का कोशिश करता है। यह वर्तमान समाज के कारण क्रमानुसार आवश्यक गुण को नहीं कर सकता। भोगारेव और हस्तन के जमाने में वे लोग इस बात पर दुःख विचारण करने हैं कि वे मान्य शिक्षणों पर कर सकते, मीठा और नम मीठा का मंत्र में शिक्षण गुणवत्ता, जान वाचना को बदलना है मनुष्य कर सकते, धार्मिक जीवन के लिए, जग मी है कर सकते। चिन्तु वेने मादमी कराने धार्मिक जीवन को करने कर सकते हैं और भग्न में यह कहा करने है "मनुष्य का जीवन दुःखामय है"।

काम के बर्तीभूत होने हुए, कामादुःख भोगेन जनेन व हुए, धर्मिक, वैभव, भावपूर्ण को ज्ञानवत्त है ज्ञान व कर करने का जग दुःखामय है कि वह कर के जग हुए व इसी को करने कि कर किने

आदमी से जो यह मानते थे कि त्यागसक, विलासी और
अमानुष आदमी दुनियाँ की मलाई कर सकता है । अगर
न धार्मिक दृष्टि को छोड़ दें और केवल साधारण न्याय
और नैतिकी दृष्टि से ऐसे जीवन पर नज़र डालें तो हमें स्पष्ट
मालूम होजायगा कि ऐसे आदमी से किसी प्रकार की लभार्थ
की आशा करना फुड़ल है ।

हमारी वर्तमान समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य
है कि यदि वह नवीन जीवन प्राप्त करना चाहता है या
नवीन जीवन में प्रवेश करने की इच्छा रखता है तो वह
वर्तमान समाज में मनुष्य-जीवन को दुष्यन्तरी बनाने वाले
कारणों का नाश करना आत्म करदे ।

लोगों से जब यह कहा जाता है कि तुम अपने पारम्पर
जीवन को तबदील करदो तो वे अक्सर यह जवाब दिया
करते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में जिन्दगी को तबदील
करना बहुतही अत्यावश्यक और हास्यजनक होगा । लोग
समझेंगे कि यह आदमी असाधारण करना चाहता है और
अपनी शौहस्त चाहता है, इसलिए जीवन के तबदील करने
का काम दुन है । परन्तु इसलिये कहा जाता है कि लोग
अपने जीवन में परिवर्तन न करें । अगर हमारा जीवन सुख
और पवित्र होता, तो हमारे समाज की रीतियों के अनुसार
को काम किया जाता पर भी सुख और पवित्र होता । किन्तु

अब हमारा व्यक्तिगत जीवन बाधा भट्ठा है और पुनः, तो सामाजिक रीतियों के अनुसार किये हुए कार्य बाधे भट्ठे और आवे बुरे होते । किन्तु अगर हम सम्पूर्ण जीवन पावनय और बेकायदे हो रहा है तो तब तक हम अपने उस पावनय माग को प्रतिकूल ही नहीं छोड़ेंगे तब तक हममें किसी किस्म का भलाई होना असम्भव है। बुरे काम करने हो गकेंगे किन्तु कोई भला काम होने असम्भव हो जाएगा ।

जो आदमी हम लोगों के समान रहता है वह उस माग तक धार्मिक और उपयोगी जीवन कदापि व्यतीत नहीं कर सकता, जब तक कि वह उन बुराइयों को न छोड़ दे जिसे अन्तर वह सह रहा है । वह भलाई तब तक नहीं कर सकता जब तक उसने भलाई करना नहीं छोड़ा । जो आदमी ऐसे समाज में अपनी शिक्षणी बिताना है उसमें किसी के भले काम का होना असम्भव है । अगर वह समाज के लोभलाई करने को कोजिग सो करेगा तो उसके अवलोक होने । भवकला उसकी उसी भवक हो गकना । इस लोभकारी शिक्षणों को नवदील काँदे और पहिरे से काम कर गुरु करें जो कि ब्रह्मचर्याएँ करने का पावनय है । किन्तु जो गुरु-दे-विषयों के अनुसार ही धार्मिक और उपयोगी जीवन का व्यवसाय इन बातों में समाया जाता है कि गुरु

पुण्य के जीवन में स्वार्थ और परोपकार कितना २ पाया जाता है । जितनाही कम स्वार्थ किसी के जीवन में पाया गया, जितनाही कम मनुष्य अपनी परचाह करे, तथा जितनाही ज्यादा वह दूसरों की परचाह करे, और जितनाही अधिक वह उनको सेवा के लिए कोशिश करता रहे, उसका जीवन उतनाही उच्च है ।

संसार के महापुरुषों ने धार्मिक और उपकारों के जीवन के यही अर्थ समझे हैं । और सीधे से सीधे आदमी भी धार्मिक और उपकारी जीवन के आज तक यही अर्थ समझते हैं । जितनीही अधिक मनुष्य दूसरों की सेवा करे, और जितनीही कम वह अपनी सेवा करावे, वह उतनाही भला आदमी है । जितनीही अधिक वह और से अपनी सेवा कराता है और जितनाही कम वह दूसरों की सेवा करता है वह उतनाही पुरा आदमी है ।

अगर किसी आदमी में सेवा करने की प्रवृत्ति मौजूद है और वह अपने से ज्यादा प्रेम करने लगे, स्वार्थी हो जाय और अपने व्यक्तिगत सुख के प्राप्त करने के प्रयत्न को बढ़ाता जाय तो उस मनुष्य की सेवा तथा परोपकार करने की मनोवृत्ति केवल उतनीही शिथिल न होगी जितनी कि उसने स्वार्थ की वृत्ति को बढ़ाया है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा शिथिल होजायगी । दूसरों को भोजन पहुंचाने के

स्थान पर अगर किसी ने खुद ही ज़ुबान से . . .
 मुँह काट दिया तो यह केवल दूसरों की सेवा के ही . . .
 नहीं होगया यदि उसमें से परोपकार करने की समझ
 तक जानी रही ।

यदि हम दूसरों की सेवा करना चाहे ।
 और दूसरों के साथ प्रेम करना चाहते हैं तो उन
 नहीं यदि वास्तव में हमें दूसरों से अपनी दे
 काली, तथा अपने से प्रेम करना छोड़ देना चाहें
 हम कहा तो करते हैं कि हम दूसरों का हित तथा
 करते हैं, अपने हृदय में हम धान का दूध गिराना
 कर लेते हैं, किन्तु असल धान यह होता है कि हम
 के साथ केवल ज़्यादा प्रेम करने हैं, वास्तव में प्रेम
 अपने साथ से होता है । हम दूसरों को साथ देकर खुद
 मृदा जानें हैं, किन्तु स्वयं साथ गिरा मोटा का
 नहीं भूलते । इसलिए यदि हम वास्तव में दूसरों की
 करना चाहते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि दूसरे
 हित और सेवा के लिए अपने जाने और मारने को
 मृदा जाना है, जैसे मात्र वह हम दूसरों को जि
 का भूलाना मृदा जानें हैं ।

मात्र वह 'धार्मिक' और 'उत्तरी' जीवन, ज
 करनेवाला तथा 'मर्यादा' हम उसे करने हैं

ऐसे व आत्मन में नाहुक और ज़नाही ज़िन्दगी व्यतीत करता है । लेकिन सब तो यह है कि इस प्रकार जीवन व्यतीत करनेवाला मनुष्य चाहे वह स्त्री हो या पुरुष—बड़े अच्छे व्यक्ति का हो सकता है, नर्म हो सकता है, दयालु हो सकता है—किन्तु धार्मिक जीवन कदापि व्यतीत नहीं कर सकता । जैसे वह चाहे, जोकि नेत्र नहीं किरा गया है अच्छे से अच्छे लोहे का तथा अच्छे से अच्छे फातरदार द्वारा बने होने पर भी काट नहीं सकता । धार्मिक जीवन व्यतीत कर सकने के लिए तथा भले आदमों बनने के लिए यह आवश्यक है कि हम दूसरों को अधिक सेवा करें, और दूसरों से उतने मुझाविले में कम सेवा ल । लेकिन ऐसा व आत्मन का आदी नाहुक आदमी ऐसा नहीं कर सकता । परन्तु पहली बात तो यह है कि उत्तका स्वयं हो बहुत ज्यादा ज़रूरियात रहती है (ज़रूरियात के ज्यादा होने का कारण यह नहीं कि वह स्वयं हैं बल्कि इसका कारण यह कि उत्तने अपने आप को अनावश्यक ज़रूरियात का बोझ बना लिया है जिसके छोड़ने पर उसे काट होगा) दूसरी बात यह है कि दूसरों से सेवा ले लेकर पर स्वयं अपनी आत्मा को निर्वृत कर लेता है, यान कर सकने को योग्यता से वंचित हो जाता है, इस लिए वह दूसरों की सेवा नहीं कर सकता । उस नाहुक आदमी में जो कि मुहायम गद्दी पर गद्दी से तब सेवा करता है, जो दुष्ट

और मलाई खाता है, नाना प्रकार की मिठाइयों का स्नेह करता है। खुर शरीर भी पोता है, जाइों में गरम और ठंडी मिश्री में ढंड़े काटे आवश्यकतानुसार मजे में पड़ना। प्रेक्षण करने का भाव नहीं है दुनिया में कुछ नहीं मकर ।

हम अपनी मांमा से, तथा दूसरों से झूठ बोलने के जाते हो गये हैं। दूसरों की मझाली की उपेक्षा करने है जिनमें है दूसरी हमारी मझाली की उपेक्षा करें। इसलिए सम्पूर्ण मानव जीवन व्यतीत करने वाला भादमी यदि हमसे यह कहता है कि मैं सगंधाली हूँ और धार्मिक जीवन व्यतीत करता हूँ। उसके जीवन को सद्गुणयुक्त मानने में हमें कुछ उद्भूत होना और हम उसको धर्म जीवन मान लेने है। भात्र के लया या उपकारी कहलाने वाला मनुष्य निराह या निरुद्ध होने लगेकदा पदग पर दो मुलायम गड़ों के तथा मुलायम तहियों के विस्तार पर दो गानक खट्टों का जोड़ कर रहता है। उसके कपड़े में और उसके पदग के मोथे चट्टायों में गंध है जिनमें कि विस्तार में उतरने पर गंधी न लग जाय। हालांकि इसी जगह पर चूने भी गंध रहने है। उसके कपड़े पर उबरी लूने भी मौदर रहती है जिनमें उनी बाहर न उबरे। निरुद्धियों पर बिज कपड़ा रहता है जिनमें मुलायम रंगरंगी उनी न जगा सके। यह सब सबोप्रसन्न रहता है,

मोता है—इसके अलावा उसके कमरे की छतों में गरम और गरमियों में ठंडा रखने की अनेक तरकीबें की जाती हैं और अधिकतर नया अन्न कीड़ों न कोड़ों की आवाज़ से बचने के लिए रसोई में रखा जाता है। वह सोया फलता है और उसके मुंह पाने के लिए तथा उसके नहाने के लिए गरम या ठंडा पानी लगाया हुआ फलता है। चार, चाकू या ओर कोई चीज़ उसके पाने के लिए बनाई जाती है, जिससे यह उड़ते ही पीता है। उसके कां जोड़े जूने जो उसने फल पहन कर मैले कर डाले हैं साफ़ हुआ करते हैं; यहां तक कि वे शाश्वत के समान बनने लगते हैं और उनमें एक धमका भी मिट्टी का नहीं लगा रह जाता। इसी तरह दूसरे लोग उसके जाड़े, गरमी के—हर एक ऋतु के—कपड़ों की सफ़ाई में लगे रहते हैं। उसके लिए गुब साफ़ किया हुआ, फलकू और इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा लगाया जाता है जिसमें अनेक छत्तीज़ के घटन, नया रंग के घटन लगे रहते हैं और इनकी देख-भाल के लिए बहुत से आदमी मुक़रर रहते हैं।

सगर पर आदमी नेज़ है जो जल्दी उठ बैठता है, पाने मान-बजे अपने इन नौकरों में तीन घंटे पाद। मोने और चलने के कपड़ों के अलावा अन्य सनद के भी इकट्ठे लगाए रहते हैं। यह उठ कर मुंह तय होता है यदन साफ़ करता है, पाल संभारता है जिनमें अनेक बंदियां

भीरू वृक्ष काम में आने हैं। महाते यत्क यह पानी और सागुन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। अंगरेज लोगों को तो पानी का एक प्रकार का अहिमान है कि ये महाने मगर मूँर माधुर लगाने हैं और बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करने हैं।

इनके बाद यह कपड़ा पहिनता है और एक छाप ही के सामने, जो और कमरों में लटके हुए शीशों से मिलता रहता है, जाकर पाछों में कंधी करता है।

इस के बाद यह अपनी पेंसक अपने साथ लेता है, जो शीशों अपनी जेबों में रहता है। नाक नाक करने का रहस्य जेबों घड़ो - हज्जत कि यह जिन जिन कमरों में जाता है उस घड़ी उस में जरूर मौजूद रहती है - और साथ ही सब कुछ रुपये पैसे और मोटा इत्यादि भी लेता है। छोटे छोटे कार्ट में साथ लेता है जिन पर उसका नाम लगा रहता है, यह हम फिर कि जिम्मा दुग्री अपने नाम दाने की या लिखने का उसे तब तक न मरगाव करने पड़े। यह मकेंड मोटबुक और देख इत्यादि भी साथ रहता है। शिरो का कपड़ा लाने के लिये ला होता है उसमें बिबर, इलस्ट्रेशन, हेरॉम, ई. व. इत्यादि काम में आते हैं।

इस पर सब काम सम्म होजाने हैं तब इसका १५ काग मुर होता है। जिन के सामने होन हो पड़ता बज्र है

है माना । तुम्हें होठों पर हाथ ठीक से दनी हुई चार या
पाँच पाँच है जिसमें खूबसूरत भिन्न होंगे हैं । उतसो रोटी
का आटा सबसे चौड़ा होता है रोटी में बहुत बड़ा
मसिन लगाया जाता है । पुराने लोग जाना माने हुए
लिटार या लिगरेट पाँच है और ठोके अनुसार पड़ते हैं ।
उन्हे बाद पर एक गाड़ी पर, जो कि लोगों को एक जगह
से दूसरी जगह ले जाने के लिये बना है, अपने दूसरे या
अने काम पर जाता है । माने समय पर जानवरों,
बिड़ियों और बछड़ियों के पोश खाता है । इन्हीं चीजों का
का हुआ मोहन वह तीन दूध करता है । काम को भी
इसी प्रकार का मोहन होता है, मिर्च खाता जाता है,
दही पी जाता है, काय सेला जाता है और नाचने होता है ।
मुलायम और लचिली कुत्तियों पर बैठकर बैठ, बिड़ियों या
मोहनियों को रोहनों में दाने को जाता है । फिर या पाँ
जाती है, फिर काम बिना जाता है और फिर मुलायम काम
और दूधे हुए बिलर पर जाकर सो रहा जाता है ।

इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाले जानवरों को जग
काम का कामकाज कुछ न हो और उनको लज्जत देने न हो
जिससे लोगों को बहुत बड़ा बुरा हुआ हो, जो लोग
जो काम जानते पढ़ते हैं । लोग पढ़ते हैं कि इन जानवरों को
दिनभर काम है ।

लेकिन अच्छी जिन्दगी तो उसकी है जो दूसरों के लिये अच्छाई करे । जो आत्मा इस तरह रहता हो और जिसके जिन्दगी इस तरह सुखरती हो, वह मनुष्य मात्र का हित कर सकता है । मनुष्यमात्र का हित करने के पहिले जे मनुष्यमात्र के साथ अहित करना छोड़ देना चाहिये । अपने उस सब पापों का मर्याद किया जाय जो वह आत्मा विद्या-नित्य-प्रति लोगों के साथ किया करता है तो मान्यमाने कि ऐसा आत्मी मनुष्यमात्र का कोई हित नहीं कर सकता और यदि वह अपने हानिकार कामों के अहितकर परिणाम को मिटाना चाहे तो उसे बहुत प्रायश्चित्त के काम करने होंगे । किन्तु यह जिन्दगी आत्मा कामानुर जीवन में नियत होगई है कोई भी अच्छा काम करने में योग्य नहीं । अगर वह मारकम अहेलियम के मन्त्र उद्घोष पर लेटना तो वह उसके लिये शारीरिक और धार्मिक दृष्टि में बड़ी बेहतरी होना । नरम गर्म और मुलायम कपड़े पहनने की मेहनत बच जाय । धोयित के, जो कि निश्चय ही अपने अपने बच्चे के पालने-पोषने में अनेक कठिनाई उठानी पड़ती है, इस दृष्टि पर आत्मा के कपड़ा की सफाई करने में तकलीफें न उठानी होंगी । अगर वह मुख उर और गान के जल मोजाता तो जो कुछ मेहनत निश्चय ही पर चिर डालने या रीयता करने में होंगी, वह सब बच जाय । अगर वह बड़ी पुरानी पहन कर मोजाता जिसे वह

दिन भर पढ़ने या, नीचे पैर फर्श पर या दालान में चलना, ठण्डे पानी में नहा लेना अर्थात् वैसे ही रहना जैसे कि उनके सेवकगण रहते हैं तो यह लोगों को बहुत मेहनत पड़ा लेता। उसके फाँड़े बनाने में, उसके स्वादिष्ट भोजन तैयार करने में और उसके धाँसीद प्रसीद में लोगों को जो घड़िनाशियाँ होती हैं, बदायि न होती।

इसलिए, यद्यपि ऐश व आराम का हिन्दुओंका त्यागविषे हुए बिना ऐसा आदमी मनुष्य मात्र का हित होने का सकता है या धर्मिक जीवन होने पर्याप्त का सकता है ! "हिन्दु आदमी के हृदय में धर्म का सुवास है, जो मनुष्य की सेवा और स्वयं के सिद्धान्त में विस्तार करता है, यह यद्यपि ऐश व आराम की हिन्दुओं का त्याग बिना और धर्मन की बाँझों के बलिष्ठार किये बिना (जिन्हें बनने में लोगों का हानि होती है) बदायि नहीं हो सकता।

अगर सम्बन्ध के कारणों से भी काम करने वाले लोगों का किसी का हानि होती है तो उनका बलाय काम यह है कि वह सम्बन्ध ऐसा छोड़ दे, क्योंकि सम्बन्ध छोड़ने करने से और सम्बन्ध छोड़ने से रहने में यह सम्बन्ध बनने वाली की सम्मानित करता है जिससे कि उन लोगों के सम्मान का गवा होता रहता है।

कोई भी रहस्य हो, कोई भी लुप्टी पड़े, कोई भी संस्कार हो सभी में माना पहली बात है ।

सकुर कारनेट्टुप लोगों को देखिये । इनको देखकर आपने मान्य पना-बल आया कि लोग माने को जितना महत्त्व देते हैं । पहला प्रश्न उत्तरका यही होता है कि मोक्ष का भयाना प्रबन्ध कहाँ है ? किसके महा मय में स्थिति भोजन मिलता है ? जिस समय लोग माना माने को छोड़ें उनको और देखिए । गूँथ भण्डे भण्डे कपड़े पहने होते हैं । इनर लगाए होते हैं और माने को देखकर मुगकगने हैं और हाथ मजने हैं ।

अधिकार्य आदमियों की भावना को देखिये, उन्हें हार्दिक अभिलाषा क्या होती है ? माने पीने की । लड़कों को मय में मारी सजा क्या बसाई जानी है ? यहाँ कि मुर्खे निर्धरों को दण्ड माने को मिलेगा । जिस महत्त्व को मय में इन महत्त्व मिलता है ? बादायों की । घर की भिन्दों का कुछ काम क्या है ? मध्यम धेनी की भिन्दों किम विषय क अधिकतर माने कहता है ? यही न कि माने पर ।

उस धेनी के लोग अगर माने पीने की बातें जगदा ली करन ता समझा कारण वह नहीं कि वे लोग अधिक मय है जोर उस धिन्दों के मय में होते हैं, यान वह कि उनसे दण्ड वह बन्धकों का दण्डित मजबूत होता है जो कि उनसे जेज

लेकिन अच्छी ज़िन्दगी तो उसको है जो दूसरों के सपने भ्रष्ट करे । जो आदमी इस तरह रहता हो और जिसके ज़िन्दगी इस तरह गुज़रती हो, यह मनुष्य मात्र का हित ही कर सकता है । मनुष्यमात्र का हित करने के सहिते उसे मनुष्यमात्र के साथ अहित करना छोड़ देना चाहिये । अगर उससब पापों का स्याल कियाजाय जो यह आदमी कियाजाने निम्न-प्रति लोगोके साथ किया करता है तो मान्य हो कि ऐसा आदमी मनुष्यमात्र का कोई हित नहीं कामका और यदि वह अपने हानिकार कामों के अहितकर परिणामों को मिटाना चाहे तो उसे बहुत प्रायश्चित्त के काम करने होंगे । किन्तु यह जिसकी आत्मा कामानुर जीवन के निबल होगई है कोई भी अच्छा काम करे न योग्य नहीं । अगर यह मास्करम अरेलियस के सपने ज़मोन पर लेटता तो यह उसके लिये शारीरिक और धार्मिक दृष्टि से कहीं बेहतर होता । नरम गद्दे और मुलायम तकिये बनाने की मेहनत बच जाती । धोबिन को, जो कि निबल ज़िसे अपने बच्चे के पालने-पोपने में अनेक कठिनाई उठानी पड़ती है, इस दृष्टि पुष्ट आदमी के कपड़े की सफा करने में तकलीफें न उठानी होती । अगर यह सुपह उठ और रात को जल्द सोजाता तो जो कुछ मेहनत निद्राशिये पर चिक डालने या रोशनी फालने में होती, वह बच सका था । अगर यह वही कुरता पहन कर सोजाता ज़िसे

जिन पर रहने था, नीचे पैर फर्श पर या इलाक में चलना, जै पानी से नहा लेता जहाँ बँते हो रहना जैसे कि उनके सेवकगण रहते हैं तो वह लोगों को बहुत मेहनत या लेता। उसके कपड़े बनाने में, उसके स्वादिष्ट भोजन बनाने में और उसके आनंद-प्रमोद में लोगों को जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, कदापि न होंगी।

इसलिए, अपनी पैरों व आराम को हिन्दुओं को त्यागकर देना बिना देता आदमी नमुन्य मात्र का हित कैसे कर सकता या धार्मिक जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है ? * जिस आदमी के हृदय में धर्म का स्थापित है, जो नमुन्य को सेवा के लिए तैयार नहीं करता है, वह धर्मों के सिद्धांतों में विश्वास करता है, वह धर्मों को व आराम को हिन्दुओं को त्याग देता और स्वतन्त्र को ज़िंदगी के बलिदान स्वीकार देता (जिनके बनाने में लोगों को शामिल होनी है) कदापि नहीं रह सकता।

अगर तन्वाकू के कारखाने में काम करने वाले लोगों को किनो को दूज बताना है तो उसका परत काम यह है कि वह तन्वाकू पाना छोड़ दे, क्योंकि तन्वाकू पाने रहने से और तन्वाकू छोड़ने रहने से वह तन्वाकू बनाने वालों को उत्साहित करता है जिससे कि उन लोगों के स्वास्थ्य का रोग होता रहता है।

लेकिन आजकल के आदमी इस तरह विचार नहीं करते । वह सीधा सादा तरीका जो हर एक आदमी के समझ में आ सकता है, काम में नहीं लाते । वे इसपर भरोसा अजीब और देढ़े विचार प्रकट किया करते हैं । उनका मान है कि व्यवसन की चीजों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं मज़दूरों की दशा से सहानुभूति प्रकट कर देता, मज़दूरों के पक्ष में व्यावधान भाड़ देता और किताय छिया इत्तफाफाकी है, चाहे उनकी मेहनत से पैदा हुई चीजों का एसे माल हम जारी हो रखें ।

कुछ आदमियों का कहना है कि दूसरों के हानिकार धर्म से पैदा हुई चीजों का इस्तेमाल उचित है, क्योंकि अगर हमने उसका इस्तेमाल न किया तो दूसरे करेंगे । यह कहना ब्रह्मा हो है जैसे कोई कहे कि हानिकार शराब पीना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने न पिया तो कोई दूसरा ज़रूर पियेगा ।

कुछ आदमियों का कथन है कि व्यवसन की चीजों का इस्तेमाल करना व्यवसन की चीजों के बनाने वालों के हित हितकर है, क्योंकि इस तरह से उन मज़दूरों को धन प्राप्त होता है और इसी से वह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं । इसमें यह मान्य होता है, मानो यह सम्मति हो नहीं कि वे लोग बिना उन चीजों के बनाए हुये ज़िन्दा रह सकें जिन्हें

माने में इनको हानि पहुँचती है और जो हमारे लिए
रथ है ।

इन सबका कारण यह है कि लोगों को विश्वास हो
जा है कि धार्मिक जीवन के प्रथम और परमावश्यक गुण
ज्ञान बिदे बिना ही आदर्श धार्मिक जीवन व्यतीत कर
सकता है । धार्मिक जीवन का यह प्रथम और परमावश्यक
गुण त्याग है ।

(८)

त्याग के बिना धार्मिक-जीवन न हुआ है और न
हो सकता है । त्याग के बिना धार्मिक-जीवन को कल्पना
तब सम्भव है । धार्मिक-जीवन में त्याग ही जारा
शक्ति सम्भव है ।

संसार में एक प्रकार का जीना पाया जाता है । इस
लिए यदि हमें ज्ञान है तो हमें पहली ज़िम्मे पर हमें
मान्य रहना । और यह पहला गुण जिसे अनुभव को
मान्य कर देता पाहिरे और जिसके ज्ञान बिदे बिना बिना
अन्य गुण का मान बनना सम्भव है, आत्मसंयम और
हिंस्र-निग्रह है ।

जिसे धर्म के अनुसार आत्मसंयम में त्याग शामिल है,
इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि त्याग बिना ही आत्मसंयम

सम्भव है । त्याग के बिना कोई भी ईश्वर धर्म में बंटी हुए सद्गुणों का प्राप्ति करना असम्भव है । इसका कारण यह नहीं कि किसी प्यल्लि ने ठिप्पा है बल्कि यह बात स्वभाव से ही आवश्यक है ।

प्रत्येक प्रकार के धार्मिक जीवन का पहला ज़ोना त्याग है ।

त्याग भी एकदम से प्राप्ति नहीं हो सकता । यह भी क्रमशः प्राप्ति होता है ।

त्याग का अर्थ यह है कि मनुष्य इन्द्रियों की प्रवृत्तियों से स्वतंत्र होकर मनकी वासनाओं को बुद्धि के अधीन कर दे । किन्तु मनुष्य में अनेक वासनाएँ पारि जाती हैं, इस लिए उन सब वासनाओं पर विजयी होने के लिए पहले मूल वासनाओं पर अर्थात् उन वासनाओं पर कब्ज़ा करना सीखना चाहिए जिनके कारण मनुष्य में अन्य मिश्रित और प्रबल वासनाएँ पैदा हो जाती हैं । मनुष्य में कुछ मिश्रित वासनाएँ हैं । जैसे शरीर को सुन्दर बनाने की वासना, खेल, तमाशा, बातचीत करने की वासना, इत्यादि, और कुछ मूल वासनाएँ हैं जैसे अत्याहार, आलस्य और काम । अगर हम अपनी वासनाओं को घरा करना चाहते हैं तो हमें पहले मूल वासनाओं को घरा में करना चाहिए और यह भी वाक्यावृत्ति और क्रमानुसार । किस वासना पर पहले कब्ज़ा करना चाहिए

-सदाचारी जीवन के लिए उपवास करना परामर्शक
 शर्त है। किन्तु सूर्य खाना दुराचारी जीवन का एक अंग
 रहा है। अमाव्यवश इस दुर्गुण का आजकल के अधिकांश
 लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

आजकल के, और अपनी धेनी के लोगों के चेहरे की
 ओर नज़र डालिये तो इनके लटकने हुए गाल और दुर्दीर्घ,
 मोटे-ताज़े हाथों पर, इनके तोंदों पर आपको बहुमशी जीवन
 के न मिट सकने वाले चिन्ह दिखाई देंगे। अपनी ही
 ज़िन्दगी की ओर देखिए, और इस बात पर गौर कीजिए कि
 अधिकांश लोग किस नियत से काम करते हैं। अपने ही
 दिल से पूछिये कि अधिकांश लोग अपने जीवन का क्या
 उद्देश्य समझते हैं, तो आप को मालूम हो जायगा कि आज
 कल के अधिकांश लोगों का जीवनोद्देश्य जिहा की वासना
 को संतुष्ट करना अर्थात् स्वाद का सुख प्राप्त करना है।
 मेरे ख्याल में, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर का
 मुख्य उद्देश्य पेट भरना हो रहा है। गरीब लोग अपनी
 दरिद्रता के कारण स्वाद के बरीभूत नहीं हो पाते। नहीं तो
 ज्योंही इनकी काफी समय और धन मिला त्योंही वे उबधेनी
 के लोगों की नक़ल करने लगते हैं, स्वादिष्ट और मोटे मीठे
 भोजन खरीदते हैं, और जितना हो सकता है खाते पीते हैं।
 जितनाही वे खाने हैं, उतनाही वे अपने भाप को सुखी हो

कोई भी रुम हो, कोई भी खुशो पड़े, कोई भी संस्कार हो सभी में खाना पहली बात है ।

सकुर करनेहुए लोगों को देखिये । इनको देखकर आपसे साफ पता चल जायगा कि लोग खाने को कितना महत्व देते हैं । पहला प्रश्न उनका यही होता है कि भोजन का अच्छा प्रबन्ध कहाँ है ? किसके यहाँ सब से स्वादिष्ट भोजन मिलता है ? जिस समय लोग खाना खाने को भाते हैं उनकी और देखिए । तब अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं इतर लगाए होते हैं और खाने को देखकर मुसकराते हैं और हाथ मलते हैं ।

अधिकांश आदमियों की आत्मा को देखिये, एवं हार्दिक अभिलाषा क्या होती है ? खाने पीने की । लड़कों के सब से भारी सज़ा क्या बताई जाती है ? यही कि तुम्हें सिंग रोटी दाल खाने को मिलेगा । किस मजदूर को सबसे ज़्यादा तनज़ाह मिलती है ? बायरची को । घर की स्त्रियों का मुख्य काम क्या है ? मध्यम धेनी की स्त्रियाँ किस विषय पर अधिकतर ध्यान करती हैं ? यही न कि खाने पर ।

उच्च धेनी के लोग अगर खाने पीने की बातें ज्यादा नहीं करने तो इसका कारण यह नहीं कि ये लोग अधिक सम्यक् और उच्च विषयों के मनन में लगे हैं, बरन यह कि उनके घर पर एक बायरची या दासीगा मौजूद होता है जो कि उनके भोजन

का उचित औरं काफ़ी प्रयत्न करता रहता है । अगर आप इन्हें भोजन के आनन्द से घंचित कर दीजिये तो आपको पता चल जायगा कि वास्तव में इनको दिलचस्पी किस बात से है । इनके तमान काम खाने के सवाल में आकर लोन हो जाते हैं । उनको सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसी बात में होती है कि सब से स्वादिष्ट मिठाई कैसे तैयार हो, इत्यादि । कैसा नो काम हो, चाहे नाम-करण संस्कार हो, या कोई मर गया हो, किसी को शादी हो अथवा कोई गिरजे को स्थापना होने वाला हो, विदाई हो, आगमन हो अथवा किसी महान पुरुष का, किसी विद्वान का जन्मदिन हो, मृत्यु-दिवस हो, लोग इकट्ठा होते हैं तो कहने हैं कि हम लोग बड़े गम्भीर काम के करने के लिए आये हैं किन्तु वह यह बात चहते हो हैं । क्योंकि वह जानते हैं कि इन अवसरों पर उन्हें कुछ न कुछ स्वादिष्ट और अच्छा खाने पीने को मिलेगा और इस लिए वे इकट्ठा होते हैं । ऐसे अवसर के कई दिन पहिले से दायत का इन्तिज़ाम शुरू हो जाता है, जिसके लिये पेशतर से ही अनेक जानवरों की हत्या की जाती है और उनकी घोड़ियां काट काट कर इकट्ठी की जाती हैं । घाबरचोग़ाने में घाबरचो लोग और अन्य काम करने वाले खाना बनाने के काम में बड़े जोरों से लग जाते हैं । काटने, भूनने, पकाने तलने इत्यादि में लोग परापर लगे रहने हैं । माली फूलों के इकट्ठा करने में खूब परिश्रम करता है, सैकड़ों आदमी काम

करने हैं और हजारों दिनों में पैदा हुई चीजें सा ली जाती हैं और केवल इस लिए कि दो चार आदमी इकट्ठा होकर किसी महान आत्मा के चारे में चार्नालाप कर सके वा किसी दम्पति को उनके गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए बर्बाद कर दें ।

मध्यम और नीच श्रेणी के लोगों में तो यह बात बिलगुल स्पष्ट होती है । जहाँ कोई शारीर दुर्बल, किसी को मृत्यु दुर्बल या कोई छुट्टी पड़ो कि इन्होंने चेनरह सारा शुरू कर दिया । उस श्रेणी के लोग और शिक्षित समुदाय में इस बात को छिपाने के लिये अर्थात् यह दिखाने के लिये कि भ्रान्त गीण बात है और निरंक शिक्षाधार निमित्त होता है । बड़ी तरफ़ीय काम में लाई जाती है । यह लोग हम सब को आसानी से झूठिर कर सकते हैं क्योंकि यह हमें हमेशा सन्तुष्ट रहते हैं । यह लोग कभी मृते हो नहीं होते ।

यह लोग यह दिखाना चाहते हैं कि इन्हें लाने की दायन की-कोई ज़रूरत नहीं । इन्हें यह एक प्रकार का बंद बनाने हैं लेकिन एक मानवा आप क्यारिष्ट मानों के कथान में निरंक रोटी रख दीजिये वा हमने किसी दुर्बल बटिया बोज़ रखिर तो आपकी सामनयिक स्थिति क पना बल आयगा । छिपो दुर्बल बाने साक आदिर हो आने और आप की मच्छूम हो आयगा कि इन लोगों की लन

जबकी वह सब से बड़ी होती, जिसे वह दुष्टि
 दी है। इसका गुण अत्यंत सदाकारी से होता है।
 उससे बड़ी होती कि लोग सब देखते हैं। किसी
 को ही दुष्टिसे और देखते कि क्या दिखता है। सब
 देखते ही बंधे।

जब किसी बन्दी से अपने बन्दीदार सब का गुण
 मालूम है यदि वह सब से बन्दी के बन्दीदार हो गया
 (यही कि बन्दी सब से अधिकतर लोग हैं) क्योंकि वे
 भी बन्दी होते हैं। वे सबसे बड़े सब से कि सब
 सब सिखा सब से सब से। सब से सब से
 सबसे और सब से सब से सब से। सबसे सब से
 सब से सब से सब से सब से सब से सब से
 सब से सब से सब से सब से सब से सब से
 सब से सब से सब से सब से सब से सब से
 सब से सब से सब से सब से सब से सब से
 सब से सब से सब से सब से सब से सब से

सबसे सब से सब से सब से सब से सब से
 सब से सब से सब से सब से सब से सब से
 सब से सब से सब से सब से सब से सब से
 सब से सब से सब से सब से सब से सब से
 सब से सब से सब से सब से सब से सब से
 सब से सब से सब से सब से सब से सब से

से इस बात को बिना जाने हुए कि भ्रमक काम को सिद्धि के लिए किस क्रम से काम करना चाहिए उस बात को जानना असम्भव है, उसी तरह उपवास करना भी तभी समय तक असम्भव है जब तक यह न जानले कि मोक्ष के लिए अर्थात् उपवास के लिए पहले किस काम का करना ज़रूरी है ।

हमारे जीवन में, सदाचारी और उपकारी मोक्ष के पहले जीने की तरह में अर्थात् हमारे मोक्ष में तभी असम्भव और पापपूर्ण चीज़ें घुस गई हैं और इन चीज़ों इतने कम आदमियों ने विचार किया है कि हमारे लिए मोक्ष के बिना जान को समझ सकना ही असम्भव हो रहा है कि लोग मोक्षी मात्र आदमी धार्मिक या सदाचारी कहानियाँ कह सकते हैं ।

मोक्ष सही जाने हुए धार्मिक या सदाचारी होने के बिना दाग गुन कर हमें इस लिए आवश्यक नहीं होता कि हम में एक असाधारण बात पार आती है । हम जानते हैं लेकिन हम नहीं देखते । जान है, लेकिन हम नहीं देखते । आदमी बदचारा से बदचारा होता, गुने गुने आदमी और बदचारा से बदचारा होता का बन सकता है जिस के कारण यह आदमी उन बातों को प्रभावित नहीं होता जिससे कि अन्य आदमी प्रभावित

ते जाते हैं। यही हाल आज नैतिक क्षेत्र में हो रहा है
जैसे समझते हैं कि हम गोश्त रोस्टों और स्वादिष्ट भोजन
प्राप्त हुये उपकारी और सदाचारी बन सकते हैं।

उस रोज मैं अपने नगर तुला के स्ट्राटर हाउस को
गयां उस मकान को देखने गया था जिस में खाने के
छो पशु मारे जाते हैं। यह स्ट्राटर हाउस नवीन ढंग का
ला हुआ है, जैसा कि बड़े बड़े शहरों में बना रहना है
जिस में कि मारे जाने वाले जानवरों को कम से कम तक-
सिक होने का प्रयत्न रहता है। मैं त्योहार के दो रोज
रहे गया था। यहां पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी।

इसके बहुत पेंस्टर "भोजन की नीतिनता" नाम की पुस्तक
पढ़ने के बाद मैंने निष्कर्ष किया था कि मैं अपनी ही
बातों से यहां की सब बातें देखूंगा जो कि निरानिष्टो
निरा करा करते हैं। लेकिन मेरा हृदय यहां जाना मन्जूर
न करता था, क्योंकि मनुष्य का हृदय दुस्तों को नहीं देखना
चाहता। इस लिए मैं स्ट्राटर हाउस का जाना परावर
हुकूमती करता रहा।

लेकिन उस रोज तुला में मुझे एक चिकित्सा
मिला। यह जादूनी चिकित्सा नहीं
बला पा, इस लिये - न जानवरों के गलों पर

सुरा ही फेरा करता था । मैंने इस से पूछा कि जानवरों के मारने में दया नहीं आती ? उसने उदाहरण दिया जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं "दया आने की इस है सो घात है यह तो करना जरूरी है", किन्तु जब मैंने यह बताया कि गोश्त खाना कोई जरूरी बात नहीं, तो मेरी बात मान गया और यह भी कहने लगा कि जानवर ज़िंदा करना बहुत दुःखजनक बात है । उसने कहा "कहाँ क्या, मुझे अपना पेट भरना है, कैसे भरूँ । पहले ही घुरी फेरने मुझे डर मालूम होता था । मैंने पिता से भी किसी जानवर के गले पर घुरी नहीं फेरी ।"

इसके बाद मुझे एक ऐसे कोतड़ी मिर्चाही से बाग का मौक़ा मिला जो कि अब निकले का काम करने लगे । जब मैंने उससे कहा कि किसी को मारना दुःखजनक है यह बहुत अधिक दुःखजनक हुआ और कहने लगा कि यह काम बहुत दिनों से चला आता है । लेकिन कुछ देर के उसने मेरी बात मान ली और कहने लगा कि हाँ मैं जानता था कि यह बहुत दुःखजनक बात है । मैंने कहा कि जानवर मोटा-सादा हो आप के हाथ दिखकर के चला आये और आप उसके गले पर घुरा कर दें ।

एक रोज़ हम मास्को से पेटल वागम आ रहे थे कि रास्ते में गाड़ी मिल गई और हम लोग उसका चेहरा

नाग कोचवान शराब पिये था । जब हम एक गांव में लौटते हुए तो देखा कि लोग एक मुड़े हुए, भूरे और मोटे स्निग्ध को हलाल करने के लिए खींच रहे हैं । सुभर निराश होकर बड़े जोरसे चीख रहा था । ऐसा मालूम होता था, मानों कोई जानवरों को खींच रहा हो । हम जाहो रहे थे कि उन लोगों ने उस स्निग्ध को मारना शुरू कर दिया और एक आदमीने उसके गले पर छुरी चला दी, इस पर सुभर घेतए चीखने लगा । वकी भावाङ्ग दिल में चुभ जाती थी । सुभर आदमी से दूर भागा । खून उसके घदन से गिरता जाता था । ने दूर की चीख नहीं दिखाई देती, इसलिए मैं सब में अच्छी तरह न देख सका, मुझे सिर्फ आदमी के मांस खाने सुभर का गुलाबी मांस ही देख पड़ता था और स्वाजनक आवाज़ सुनाई देती थी, किन्तु कोचवान हर क्षण टकटकी लगाये देखता रहा । लोगों ने सुभर को छेड़ लिया और ज़मीन पर पटक कर उस पर अच्छों तरह छुरी चला दी । सुभर ने जब घोंघना बन्द कर दिया, कोचवान ने लम्बी सांस ली और कहा:—

“क्या इन आदमियों को इन सब पानों के लिए कमी शर न देना पड़ेगा ?”

आदमी स्वभाव से ही हत्या करने से घृणा करता है । किन्तु मनुष्यों में इस स्वभाविक गुण का नश्व होना है,

क्योंकि वे इस काम को बराबर देखने आये हैं, उन्हें इस काम के करने पर मजदूर भी फाँती है । लोग भी कहते हैं कि ईश्वर ने जानवरों को मारकर सा जमीन आशा दी है ।

शुक्र के दिन मैं तुला गया । मुझे यहाँ मेरे एक आ पड़चान के आदमी मिल गये । मैं उनको अपने साथ ले स्लाटर हाउस का निरीक्षण करने चला ।

मेरे साथीने कहा "मैंने सुना है कि यह स्लाटर हाउस न मच्छा है और यहाँ का प्रबन्ध भी अच्छा है, किन्तु न यहाँ पर जानवर मारे जा रहे होंगे तो मैं न जाऊँगा ।"

मैंने पूछा क्यों ? मैं तो यही देखना चाहता । अगर आप गोश्त मारेंगे तो जानवर तो जरूर ही न जायेंगे ।

मेरे साथी ने कहा, "नहीं मैं न जाऊँगा" मुझे मालूम यह हुआ कि यह आदमी स्वयं शिकारी था और बिना और जानवर मारा करता था ।

हम लोग स्लाटर हाउस पहुँचे । इसमें घुसने के पीछे हम लोगों को सरेस की घुणित और सड़ी बंदू होने लगी ।-उधों उधों हम लोग भागे बहते गये, स्थों-बद बदल और पड़ती गई । यह कृतांतिका

क्योंकि ये हम काम को बराबर देखने आये हैं, उनमें उन्हें हम काम के करने पर मजबूर भी कानो है । लोग यह भी कहते हैं कि ईश्वर ने जानवरों को मारकर खा जाने को आज्ञा दी है ।

शुक्र के दिन मैं तुला गया । मुझे यहाँ मेरे एक जल-पट्टान के आदमी मिल गये । मैं उनको अपने साथ लेकर म्लार्टर हाउस का निरीक्षण करने चला ।

मेरे साथीने कहा "मैंने सुना है कि यह म्लार्टर हाउस बुरा भव्वा है और यहाँ का प्रबन्ध भी भव्वा है, किन्तु अगर यहाँ पर जानवर मारे जा रहे होंगे तो मैं न जाऊँगा ।"

मैंने पूछा क्यों ? मैं तो यहाँ देखना चाहता हूँ । अगर भाग मॉइल मारेंगे तो जानवर तो ज़रूर ही मारे जायेंगे ।

मेरे साथी ने कहा, "नहीं मैं न जाऊँगा" मुझे आश्चर्य यह हुआ कि यह आदमी बुरा शिकारी था और चिड़िया और जानवर मारना जानता था ।

हम लोग म्लार्टर हाउस पहुँचे । इसमें हमने के पहिले ही हम लोगों को मरेम को घुलित और सड़ो यदू मन्द होन लगा । उधे उधे हम लोग आगे बढ़ने लगे, ये स्यों यह बड़बड़ और चड़नी गई । यह कुराईलाना वा

भोरी और लाल ईंटों का बना था । इसमें बड़ी बड़ी दालानें और ऊंचे ऊंचे धुएँ घर थे । हम लोग दरवाज़े से घुसे । दाहिनी तरफ़ एक मैदान था जिसमें जंगल लगा था ।

इस मैदान में हफ़्ते में दो दिन जानवर बेचने के लिये लाये जाते थे । इसी के एक कोने में पहरेवालों के घास्ते एक छोटी सी कोठरी थी । इस मैदान के बाईं ओर कमरे थे जिनके दरवाज़े गोल थे । इन कमरों में जानवर मार कर टांगे जाते थे । पहरे वालों की कोठरी की दाहिनी ओर ६ फ़साई अपना अपना औज़ार लिये बैठे थे, इन के शरीर भर में रक्त लगा हुआ था और इनकी आस्तीनें कोहनियों से ऊपर तक चढ़ी हुई थीं । इन्होंने अपना फ़ार्प आधे घंटे पहले ही ख़तम कर दिया था, इसलिए आज हम लोग कमरे को ख़ाली ही देख सके, यद्यपि दोनों तरफ़ के दरवाज़े खुले हुए थे तो भी गरम खूनकी बदबू आ रही थी । इस कमरे का फ़र्श दालचीनी के रंग की भाँति रंगा हुआ था और बहुत चमक रहा था । फ़र्श के गड्ढों में फाले रंग का गाढ़ा खून भरा हुआ था । हम लोगों के एक फ़साई ने ज़ि़यद् करने का तरीक़ा बताया और स्थान भी दिखाया । मैं उसकी बातों को अच्छी तरह समझ न सका । मैंने अपने मनमें कल्पना की कि ये लोग बड़ी

मैदान के जंगलों के पास जानवर बैचने वालों की भीड़ थी। जानवर बैचने वाले स्वयं लम्बे लम्बे कोट पहने हुए हाथ में बाहुक और डंडे लिए हुए मैदान में इधर से उधर घूम रहे थे। ये किसी जानवर पर तारकोट से कहीं निशान कर देते थे, कहीं मैदान से घान पर जाने वाले बिल या बछड़ों को निगहबानी करते थे। ये लोग रुपये पैसे के हिसाब में लगे हुए थे और इसकी छपा भी परवाह नहीं करते थे कि जानवरों को मारना अच्छा है या बुरा। जैसे वे इस बात की परवाह नहीं करते थे कि जो खून फर्श पर पड़ा है किस चीड़ का बना है। उस मैदान में कोई कुत्ता नहीं दिसलाई देते थे। वे सब उन कमरों में बान कर रहे थे। जहाँ इस समय तक लगभग सौ बछड़े मारे जा चुके थे। मैं एक कमरे में घुसा, लेकिन दरवाज़े पर रक गया।

मेरे रक जाने का कारण यह था कि एक तो माँत से मरी हुई गायिका दरवाज़े से जा रही थी, दूसरे इमोन पर खून की नदी बह रही थी और जगह से भी खून टपक रहा था। जो कुत्ता वहाँ पर था, सब खून से भरे हुए थे। यदि मैं मौत जाना तो मैं भी जरूर खूबसे मर जाता। इस समय एक तख्ते मारे पड़े बिल की लता जगहों जा रही थी और दूसरे दरवाज़े पर से जाँच जा रही थी। तीसरे, उल्टे ऊपर एक बिल की लता

धूमन प्लान्ट पर ले गया। उसकी जगह पर दूसरा लड़का
 बरतन लेकर बैठ गया। यह बरतन भी भरने लगा। बेल
 अपना पेट फुलाता और पिचकाता और टांगें झिटकता जाता
 था। जब धूमन बहना बन्द होगया तब एक कत्तार ने बेल का सर
 उठाकर चमड़ा निकालना शुरू किया, किन्तु बेल पैर झिट-
 कता ही जाता था। उस के सर का चमड़ा निकाल लिया गया
 और सर ताल २ देत पड़ने लगा, जिस में सजेद २ नत्ते भी
 दिखाई देती थीं। यह बेल अब बैसा हो दशा में हो गया
 जैसा कत्तार लोग चाहते थे। इसका चमड़ा चोर कर दोनों
 ओर कर दिया गया, लेकिन बेल टांगें झिटकता ही रहा।
 तब दूसरे कत्तार ने बेल की टांगें पकड़ लीं और उन्हें तोड़
 कर काट डाला। किन्तु, बेल का शेर टांगों में आर पेट
 के एक तिर से दूसरे तिर तक तड़प होता जाता था। शेर
 टांगों में फाट ली गईं और जहां दुकान में आर टांगें रखीं
 हुई थीं वहां फेंक दी गईं। तब उन्होंने बेल के शरीर को
 दलीट कर जहां बाँझा रखे थे वहां पहुंचा दिया और
 बेल का कांपना और तड़पना वहीं समाप्त हो गया।

इस प्रकार मैंने दरवाज़े पर सड़े खड़े इतने तरह-वार
 बेल देखे। सबों की यही दुर्गति हुई। जब उन के तिर को
 माल निकाल ला जाता था तो वे इतने प्रकार ड़बान निकाल
 देते थे और पैर कटकते थे। उस वारों इन्हीं ने

केवल इतना पड़ जाता था कि कमी २ बेल के मारने का निशाना ठीक नहीं पड़ता था । क़सूर लोग कमी ग़ुलनी कर जाने थे जिस से बेल कूद जाता था, बम्याना था, और खून बहते बहते भाग जाने की कोशिश करता था । ऐसी अवस्था में उसे एक बड़े तरते से दया देने थे और दूसरी बार बार करते थे जिससे वह गिर पड़ता था ।

.. इसके बाद मैं दूसरे दरयाजे से भीतर चला गया । यहाँ जो मैंने बही देखा । यहाँ मैंने एक विशेष बात यह देखी जो बाहर के दरयाजे से न देखी थी, यह यह कि किस प्रकार वे बेल को दरयाजे से मारने के लिए ले जाते थे । जब २ बेल की सोंगी में रस्ती बांध कर धान पर से बाहर घसटते थे, बेल खून खूँच कर हट करता और बम्याने लगता था और, कमी कमी घक्का देकर पीछे भी हट जाता था । ते मनुष्य बलपूर्वक बेल को नहीं घसोट सकते थे । इसलिये एक आदमी पीछे से पूँछ को गूँथ जोर से धँकाता था यहाँ तक कि पूँछ को हड्डी टूट जाती थी और पूँछ उखाड़ी जाती थी तब यह बेल भागे बहता था ।

एक आदमी के बेलों का स्वागत होने के बाद दूसरे बेल लाया गया । यह बेल देखने में बहुत सुन्दर और रंग का था जिस पर सफ़ेद चिमियाँ पड़ी हुई थीं और भी सफ़ेद थीं । यह नौजवान, हटा कटा और बलवान ज

र था। कुत्साई उसको घसीटने लगे। उसने अपना सर ज़मीन पर लटका लिया और आगे बढ़ने से इन्कार किया। जो कुत्साई पीछे आ रहा था उसने बैल का पूंछ पकड़ ली और रेंठ दी। पूंछ को हडियां चूर २ हो गईं और बैल रस्से से जीवने वालों की घझा देता हुआ आगे दौड़ा और फिर भयभीत सकेद सकेद खूनी आंखों से बेपरवाही के साथ निहारता हुआ हठ करके खड़ा हो गया। एक बार फिर पूंछ की हड्डी तोड़ी गई और बैल दौड़ कर निश्चित स्थान पर पहुंच गया। कुत्साई गया और निशाना साध कर उसको मारा, परन्तु निशाना ठीक जगह पर न लगा, बैल हड़ उठा, सर झटकने लगा, और खून से तर इधर-उधर भागने लगा। दरवाजे पर जितने लोग थे पीछे हट गए, किन्तु कुत्साइयों ने, जो इसके आदी हो गए थे, भय देख कर उत्तरी से रस्ती धाम ली और पूंछ पकड़ ली। बैल फिर कमरे में आ गया। वहां उसका सर बड़े तल्ले के तले दबाया गया जहां से वह अभी २ छुटा कर भागा था। कुत्साई का नज़र उत्तरी स्थान पर था जहां पर उसने पहले चार किया था, उत्तरी स्थान पर जहां से कि खून निकल रहा था। उस ने बैल को फिर मारा और बहालुन्दर जानवर, जो अभी २ ज़िन्दा था, घन से गिर पड़ा और सर तथा पैर झटकने लगा। कुत्साइयों ने उसका खून बहा दिया और सात निकाल ली।

कह: कुन्नाई से मिर से ब्याज मरणा कहने समय गुरा का
कहा: - "कम्यप्पा ! डीय तण्ड से नहीं मिरा" ।

पाँच मिनट बाद एक काले रंग के बेल का बड़ा निकला हुआ यह लाल सर, जिसमें शीशे के समान चमकती हुई भांगे लगी थीं और जो पाँच ही मिनट पहले बड़े सुन्दर रंग की मलक रही थी, उस बड़े लम्बे पर लटका कर रह गया ।

उसके बाद मैं उस व्यापक पर गया जहाँ छँटे २ डाला
जाते जाते थे । यह एक बड़ा भारी जगह था।
इसमें मेरा रुकना था । जिस पर मैंने मोर बाँधे जिससे
जाते थे । यहाँ सब काम हो चुका था । उस बड़े बगीचे
जहाँ नून की गन्ध आ रही थी केंचल को कुम्हारों को
थ । एक कुम्हारों में बकरे का खाल में मुँह में कुछ ग
था और उस हवा में वेद गूँथ जाते थे उसे गन्ध
था । कुम्हारों कुम्हारों को सबो बचा था एक रेडो गिलो
की रहा था । एक जगह, जगहों और कुम्हारों को बगीचे
और कोई न था । मैं जाते के जोड़ी हो देर तक
सबकुछ को कहते गिलाही रह चुका था, बाँधे लक
केसल जिसे हूँ गया । जिसने की गन्धन का बर्तन
की । जिसने उसमें मित्र पर सब दिया । लक में
हम हवा का गन्धन दिया और सब किया था यहाँ

नालिक ने मुम लोगों को कय छुट्टी दी । मुम में सिगरेट दारे हुए और छुरा हाथ में लिये फ़ासार्ड ने उत्तर दिया कि हम लोग छुट्टी प्यतीत करने के लिये स्वतन्त्र हैं । घेचारा यह ज़िन्दा मेमना चुपचाप मुर्दे के समान मेज़ पर पड़ा था । केवल ज़रा २ पूछ हिला खा था और जल्दी २ सांस ले रहा था । यह ज़रा सा सिर उठाए हुए था । सैनिक ने जोर से इसके सर को पकड़ कर नीचा कर दिया । उस नौजवान लड़के ने घान चीत करने २ मेमने के सर को पकड़ कर दूरी से अलग कर दिया । मेमना कांपने लगा और पूँछ टेढ़ी हो कर शान्त हो गई । रून गिरने के पहिले ही इस बालक ने अपनी सिगरेट फूँक कर ख़तम कर दी । रून बहने लगा और मेमना फड़फड़ाने लगा । धर्मर किसी रकावट के बात चीत जारी रही ।

मुर्गियों की, मुर्गियों के बर्षों की तथा अन्य पक्षियों की जिन्हें लोग खाते हैं, इसी निर्दयता से हत्या की जानी है । इन सब बातों के होते हुए भी लोग जो अपने आप को शिक्षित कहते हैं, इन जानवरों और पक्षियों की लाशों को हज़म कर जाने हैं और कहते हैं कि हम धार्मिक-जीवन प्यतीत करने हैं । मियरां कहती हैं कि हम नाजुक हैं । हम साग-पात खा कर ज़िन्दा नहीं रह सकते हैं । हमारा शरीर इतना दुर्बल है कि उसे मांस द्वारा पुष्ट

मांस खाने से पार्श्विक प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं, काम उत्तेजित होना है, व्यभिचार करने और मदिरा पीने की इच्छा होनी है। इस बात के प्रमाण सच्चे, शुद्ध और सदाचारी नवयुवक विशेष कर, स्त्रियाँ और जवान लड़कियाँ हैं जो इस बात को साफ़ कहती हैं कि मांस खाने के बाद काम को उत्तेजना और अन्य पार्श्विक प्रवृत्तियाँ आप ही आप प्रबल हो जाती हैं। मांस खा कर सदाचारी बनना असम्भव है। जब सदाचारी बनना होता है तो नवयुवक और नवयुवतियाँ मांस खाना छोड़ देती हैं।

मेरे कहने का क्या मतलब है ? क्या मेरा यह मतलब है कि सदाचारी बनने के लिए मांस ही का त्यागना आवश्यक है ? कदापि नहीं।

मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि सदाचारी जीवन के लिए विशेष क्रम के साथ सार्थक कामों का करना आवश्यक है। अगर कोई आदमी वास्तव में सदाचारी और उपकारी बनना चाहेगा तो वह एक विशेष क्रम के अनुसार सदाचारी बनने की काशिश करेगा। इस क्रम का पहला ज्ञान संयम और जितेन्द्रियता है।

संयम के लिए भी उसे क्रमानुसार काम करना पड़ेगा और इस क्षेत्र में उसका पहला काम ज्ञान को अपने घर

में रखना होगा, अर्थात् उपवास की आदत डालनी होगी। जिहा को वश में रखने के लिए अर्थात् उपवास की सहायता का पहला जीना मांस का छोड़ना होगा, क्योंकि इससे उत्तेजित करने के दोष को छोड़ कर इसमें एक बड़ा दोष यह भी है कि यह एक अधर्म करने के पश्चात्—हत्या—के पश्चात् प्राप्ति होना है और यह स्वादिष्ट भोजन करने की सहायता को भी प्रयत्न करता है।

अहिंसा परमो धर्मः

जब बादशाहों को प्राणदण्ड की सज़ा मिलती है, जैसे एले चार्ल्स, सोलहवें तूर, और मैक्सिको के मेक्सिमिलियन का हाल हुआ था, या जब वे अपने ही दरबारियों के क्रान्ति के कारण मार डाले जाते हैं जैसे तोस्तरे पीटर का, एल का और अनेक सुलतानों, शाहों और खानों के सम्बन्ध में हुआ है, तब इस विषय पर लोग चुप हो जाते हैं। किन्तु जब दरबारियों की क्रान्ति या बाकायदा मुकुदना रूप बिना बादशाह लोग क़त्ल कर डाले जाते हैं जैसे बुयुं, हैनरी, दूसरे अलेक्जेंडर, ज़ास्ट्रिया की नरारानी, ईरान के शाह, और हमबर्ट का हाल हुआ, तब ऐसी हत्याओं पर बादशाह शाहंशाह और उनके दरबारी लोग बहुत ज्यादा आश्चर्य और घृणा प्रकट करने लगते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो यह सब दूष के धोर हैं। इन्होंने स्वयं कभी कोई हत्या की हो नहीं और न हत्याओं में कभी भाग ही लिया है। सब तो यह है कि क़त्ल किए गए बादशाहों में से सब से अच्छे बादशाह लोग (जैसे दूसरे अलेक्जेंडर और हमबर्ट) उन तात्तां सिपाहियों की हत्या के जिम्मेदार, कर्ता और सहायक थे जो कि इनके शासन काल में रणभूमि में मारे गए।

बुरे बादशाह तो करोड़ों आदमियों की हत्या के जिम्मेदार और कर्ता हुए हैं ।

उन बादशाहों को जो कि "मांस के बदले मांस और दांत के बदले दांत" लेने के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं, बिना कारण सिपाहियों को हजारों आदमियों के मार डालने की इजाजत दे देते हैं, जैसे युद्ध में, उन बादशाहों को यह देस कर कोचिन होने का कोई अधिकार नहीं कि वही सिद्धान्त उन के ऊपर लगाया जाता है जो यह दूसरों पर आज तक लगाने आए हैं । क्यों कि अगर बादशाहों की आज्ञा और अनुमति से लाखों कत्तेड़ों आदमी मारे जाते हैं तो उसके मुकाबले में एक भी बादशाह नहीं मारा जाता । राजाओं और महाराजाओं को अलकतेंडर और हमर के समान हत्यायें देखकर चकित होने की आवश्यकता नहीं । बल्कि, उन्हें आश्चर्य तो इस बात का होना चाहिए कि हत्या करने के इतने अधिक सर्वव्यापी और लगातार उदाहरणों के होते हुए इस प्रकार की हत्यायें इतनी कम क्यों होती हैं ।

जनता इतनी अंधी है कि यह यह नहीं समझती कि उसके साथ क्या परताप हो रहा है । उसे तो केवल यह मान्य होता है कि राजा नही राजाओं को अपनी फौज के बजा परचाह रहती है । बादशाह लोग क़ायद के समय परेंट के समय—अपनी अपना फौज का सुआइना करते हैं ।

और एक दूसरे के सामने अपने अपने फौज की घड़ी प्रगटा करते हैं। जनता भी अपने सिपाही भाइयों को देखने जाती है जो चमकदार, येतुकी और अजीब किस्म की परदियां पहने रहते हैं और जो नक़ारे की आवाज़ के होने पर एक दम मशीन के पुरज़े के समान काम करने लगते हैं। एक आदमी की आवाज़ पर सभी अपने शरीर को एक किस्म की हरकत देते हैं और यह नहीं समझते कि इन बातों का मतलब क्या है। लेकिन इन सब बातों का मतलब बहुत साफ़ और सीधा है ! यह लोग हत्या करने के लिये तैयार किए जाते हैं।

इनके हृदयों की पत्थर बनाया जाता है ताकि यह हत्या कर सकें। राजे महाराजे और राष्ट्रपति ही यह काम करते हैं और इस पर अभिमान करते हैं। यही लोग हैं जो हत्या करने में स्वास तीर से दिलचस्पी रखते हैं, जिन्होंने हत्या करना अपना पेशा बना रक्खा है जो हमेशा फौजी परदा पहने रहते हैं और हत्या करने के शस्त्र-तलवार श्वादि-लगाए रहते हैं, जो बहुत ज्यादा नाराज़ और परेशान हो जाते हैं जब इन में से कोई मार डाला जाता है।

पादशाहों का मारा जाना, हम्बर्ट के मारे जाने के समान निर्दयता के आधार पर भयंकर नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पादशाहों की आज़ानुसार हत्याओं से

जात किच इत्यादि यह लोग करने साथ रखते
 प्रकाश को परदेजों पहनते हैं। एक दूसरे को समझते
 हैं और इन कामियों में से कोई भी ऐसा नहीं
 इनसे साजु न कहें कि हला कल्ले को इन
 लज्जायों परमर को दुतां हैं। इतने विरल
 के लिए इनकी प्रशंसा होती है। जब कभी
 निकलते हैं, लोग इनके स्वागत और के गौर के
 हो जाते हैं और वे समझते लयते हैं कि
 हमारे कर्मों को प्रशंसा कर रहा है। समाचार
 में होने को मिलते हैं, ऐसे बान्धव और सुखानदी
 के इनको प्रत्येक वान को, बाहे यह सुखानदी ही
 में एक नाराज करते हैं। हमें और पुरुष जो उनके
 में रहते हैं, एक दूसरे से सुखानदी में बाड़ी ले जाते
 किताब करते हैं, उनको हर एक बात को समझते
 में हैं, उनको वान वान में घोड़ा देते हैं
 को वास्तविक जीवन देखने का कभी भी नहीं ले
 प्रकाश लोग वा बड़े बड़े सातक लोग बड़े
 में भिन्ना रहे, वास्तविक जीवन देखने का और
 न सुनने का भीका नहीं पाते। इनकी जाने
 और इनके काम को देख कर अकसर उर भावुक
 में किन अगर दिवार पृथक देखा जाए भी भावुक
 है कि उनको वास्तविक जीवन का अर्थ नहीं पता है

प्रज्ञा के कर्णों का कारण कोई व्यक्ति-विशेष नहीं।
 इन के कर्णों का कारण यह है की हमारी समाज का संगठन
 इस प्रकार है कि सब आदमी चन्द्र भादमियों के और
 आचार्य एक ही आदमी के अधीन रहते हैं। और, सब
 चन्द्र भादमी दूसरी के तायन मरण के प्रान के इस कार्य
 के अन्तर्गत रहने और अस्थायिक स्थिति में रहने।
 के लिये इनके जीवन का ज्ञान है कि इनका हृदय कर्तुर्ग
 का ज्ञान है और इनका समाज ज्ञान के कारण महान्
 ज्ञान है। और यह ज्ञान प्रज्ञा के सामने बहुत नहीं है।
 ज्ञान इस प्रकार सब की इनके दुर्गुणों का ज्ञान
 है।

इस प्रकार ज्ञान का यह है कि वास्तविकता ही सृष्टिकर्म
 के सब कारण वस्तु प्रज्ञा के साथ सबको ज्ञान
 प्रज्ञा का यह ज्ञान इनके जीवन के लिये बहुत है।
 के लिये यह ज्ञान प्रज्ञा के द्वारा कार्य है।
 प्रज्ञा का ज्ञान सबको ज्ञान और ज्ञान इसी ज्ञान
 के लिये है प्रज्ञा का ज्ञान प्रज्ञा के लिये कार्य है।
 प्रज्ञा का ज्ञान प्रज्ञा के लिये कार्य का ज्ञान है प्रज्ञा
 का ज्ञान प्रज्ञा का ज्ञान प्रज्ञा के लिये कार्य का ज्ञान है प्रज्ञा
 का ज्ञान प्रज्ञा का ज्ञान प्रज्ञा के लिये कार्य का ज्ञान है प्रज्ञा
 का ज्ञान प्रज्ञा का ज्ञान प्रज्ञा के लिये कार्य का ज्ञान है प्रज्ञा

समान काम करने और बात करने पर विवश है। बुद्धिमान आदमी अगर उनकी जगह पर हो तो यह सब से बड़ा बुद्धिमत्ता की बात यह करेगा कि इस परिस्थिति से अपने आप को बलाहदा कर लेगा। अगर यह उनकी परिस्थिति में रहा तो यह भी इन्हीं के समान हो जावेगा।

संकीर्ण-चिन्ता, अर्ध-शिक्षित, अभिमानी, जर्मन-नरेश विलियम के दमाग में कुछ भी नहीं, लेकिन जब कभी उसने कोई घृणित से घृणित और अल्पजन्त मूर्खतापूर्ण बात कही कि याह याह होने लगी। यूरोप भर के मूर्खों ने उसकी बात पर टिप्पणी करना शुरू कर दी और उस बात में कोई गम्भीर अर्थ देखने की कोशिश करने लगे। अगर उसने कहा कि "चीन में ईगार घबरा का प्रचार तलवार के जोंग से करना चाहिये" तो लोगों ने अल्प-व्यति करनी शुरू की। अगर उसने कहा कि चीन में जर्मन सैन्य को कोई विधिपूर्वकता न करनी चाहिये बल्कि सभी चीनियों को मार डालना चाहिये, तो लोग उसे पालतू खाने में पन्ध्र करने के बजाय उसकी प्रशंसा करने लगे। और चीन में जाकर उसकी आज्ञा का पालन भी करने लगे। स्वभाव से ही नरम दमाग निरदोशज जब अपने राजमिराज से कुछ मछनों की हम दम्भमान पर कि उन्हें हमसे बरकतना मिले, यह घोषित करता है कि स्वभाव के दिव

जाने को बाधा करना पागलपन है तो समाचार पत्र और दूरघातों लोग उसकी तारीफ़ करते हैं । यहाँ निकोलस सर्वव्यापी शान्ति कायम करने के लिए अब एक भ्रमपूर्ण, झूठवाचन और धोखे की तस्वीर पेश करता है और साथ ही साथ बरती सैन्य बढ़ाने का भी प्रयत्न करने लगता है तो लोग उसकी बुद्धि और सद्गुणों की बेहद तारीफ़ करते हैं । यह बिना किसी आवश्यकता के, बेमनस्य और निर्दयतापूर्ण सन्पूर्ण राष्ट्र को कष्ट देता है, और अन्त में खोनी लोगों की कतल का डालता है, किन्तु इस अत्यन्त अन्यायपूर्ण, दयाहीन और सर्वव्यापी शान्ति कायम रखने के विरुद्ध काम करते हुए लोग हर तरफ़ से उसकी सैनिक सकलता के लिए और शान्ति का इस नीति को कायम रखने के विरुद्ध तारीफ़ करने लगते हैं ।

इस लिए जनता के कष्टों के लिए और युद्ध की हत्याओं के लिए बटेकड़न्डर, हन्सट, विलियम, निकोलस, और वैम्बर लेन जिम्मेदार नहीं । इन अपराधों के लिए जिम्मेदार वे लोग हैं, जिन्होंने अपने नाम को इन के अग्रान्त्र कर प्रजा की घर में रखने का जिम्मा लिया है और जो इन बादशाहों की बरती हैतियत कायम रखने में मदद देते हैं । इस लिए बटेकड़न्डर, निकोलस, विलियम और हन्सट की मारने की आवश्यकता नहीं । आवश्यकता

इस बात की है कि लोग समाज की उस प्रणाली को सहायता करना छोड़ दें, जिन से इस प्रकार के मासिक उत्पन्न होते हैं। वर्तमान प्रणाली को यही लोग कायम रख रहे हैं जो कि अब स्वायत्त और मूर्खता के कारण अपनी स्वतंत्रता और हज़ूत को ज़रा से माली-कान के लिए बेच डालते हैं।

नीचे की श्रेणियों के शासक लोगों को यह बताया जा रहा है कि देशसेवा और धर्म का पालन यही है कि वर्तमान प्रणाली कायम रखी जाय। इस तालीम के कारण उनका अन्न-करण मर जाना है, इसलिए वह अपनी स्वतंत्रता और आत्माविमान का खून करके अपने से ऊँचे हाकिम के आज़ा के सामने सर झुका देने हैं। इसी तरह में उच्च श्रेणियों के हाकिम लोग भी अन्न-करण शून्य होने के कारण मरने की फ़ायदे के लिए अपनी स्वतंत्रता और आत्माविमान को बेच डालते हैं। यही हाल ऊँचे से ऊँचे श्रेणियों का है।

मर्त्योन्मत्त शासक भयान् एक राजा या महाराजा राजा को इसी तरह में कायम रखता है। वह अपनी शान और हज़ूत के लिये अन्य किसी बात की इच्छा नहीं रखता। सच्चे अर्थों में दरबारियों की चापकूती से और मनुष्यों को ज़ोरों पर रखने के कारण वह भी नीच और अन्न-करण

शून्य हो जाता है। दुनिया के साथ घुसकर रहते हुए वह यह समझा करता है कि मैं संसार के साथ भलाई करता हूँ।

कौनों ने स्वयं ही अपने कामनामिमान को नारा करके इन आदमियों को पैदा किया है और कौनों फिर इन्हीं से इनके धुरे और मूर्खता पूर्ण कामों के लिये नाराज होता है। इनका मानना यैसा ही है जैसा पहिले बच्चे को खराब करके उसे सजा देना।

अन्या को, ज़ुल्म को नारा करने के लिए, संसार से युद्ध को मिटाने के लिए बहुत बान बान की जरूरत है, अन्या को धार्मिक स्थिति ज्ञान लेनी चाहिए। जो बान जैसी है वह यैसी ही समझ लेनी चाहिए। अर्थात्, यह हृदय-विन का लेना चाहिए कि कौन हत्या करने का एक उपाय है। कौनों को बताना और बानन रखना हत्या करने की सीखाती करता है।

अगर हम एक बान, महाराज और प्रेसीडेंट हम बान को समझें कि गेज बान न तो महाराज है और न सम्मानयुक्त है बल्कि एक दुत और निर्दोष बान है—हत्या करने की सीखाते हैं, और अगर कोई बानों यह समझ ले कि ऐसा देना, जिस से कौनों को बताना मिलती है, दुत और निर्दोष बान है, इससे हत्या करने

में सहायता ही नहीं होती बल्कि हत्या करने का मागी बनना पड़ता है, तो बादशाह और शाहंशाह की यह शक्ति, जिस से लोग स्वामुखाद प्रोहित हो जाने हैं और जिसके कारण शासक लोग मारे जाते हैं, आपही आप नष्ट हो जाय ।

इस लिए हमें अलेक्जेंडर कारनट और हम्पट्रं ऐसे लोगों को न मारना चाहिये । हमें इन्हें हत्या करने की आज्ञा ही न देनी चाहिये । हत्या करने की इनकी आज्ञा को हमें न मानना चाहिये ।

अगर लोग आज यह नहीं कर रहे हैं तो उसका कारण यह है कि अपनी रक्षा के लिये गरवमेण्ड लोगों को माया मोह में फँसाए रहती है । हम हत्याएँ कर के कुछ नहीं कर सकते । हत्याएँ करने से यह माया-मोह और प्रवल हो जाता है । हम इस मोह को त्याग कर के ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं ।

यै इस लेख से इसी मोह के मिटाने का प्रयत्न कर रहा है ।

—लिओ टालस्टाय

महात्मा टालस्टाय की संक्षिप्त जीवनी

रूस देश के तुला नगर के दक्षिण में यस्तवना पोलियाना नाम का एक गाँव है। महात्मा फाउण्ट लिओ टालस्टाय का जन्म यहीं एक प्रतिष्ठित कुटुम्ब में २८ अगस्त सन् १८२८ ई० को हुआ था। इन की माता 'मेरी' शाहज़ादी थी और इन के पिता फाउंट निकोलस भी शाही खानदान के थे। लिओ जब तीन वर्ष के थे, इनकी माता का देहान्त हो गया। इस लिए इन के पालन-पोषण का भार इन की चाची पर पड़ा। माता के मरने के ६ वर्ष बाद इनके पिता का भी देहान्त हो गया, इस लिए ६ वर्ष की अवस्था ही में लिओ माता-पिता हीन हो गये थे। बाल्यवस्था में लिओ में कोई विशेषता नहीं देख पड़ती थी। विचारशील अवश्य मालूम होते थे और अक्सर अपने साथियों से अलाहिदा होकर अपना बहुत कुछ समय एकान्त में बिताते थे।

बाल्यवस्था में यह देख कर कि मृत्यु सब के सर सवार रहती है, इन्होंने भविष्य का विचार छोड़ कर वर्तमान काल में स्वतंत्रता-पूर्वक सुख से जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया था।

स० १८४३ में जब यह काज़ान यूनीवर्सिटी में दाखिल हुए, इन्हें हर एक प्रकार के सुख प्राप्त करने का बड़ा अच्छा

अधसर हाथ आ गया, क्योंकि काज़ान नगर उस ज़माने में हर एक प्रकार के सुख से सम्पन्न था । नाच-रंग, पिरेटा तमाशा और अन्य व्यसन के पदार्थ जितने यहां पाये जाते थे, किसी और नगर में नहीं पाये जाने थे ।

काज़ान यूनीवर्सिटी के अमीर विद्यार्थी नगर के सुख की सय से ज़ियादा प्राप्त किया करते थे । लिमो टालस्टाय भी अपना बहुत समय ऐसे भाव में गुज़ा करते थे । इसलिए यूरोप भाग का अध्ययन, जिस के लिए यह काज़ान यूनीवर्सिटी में आये थे, उन से न हो सका । इस लिए सन् १८४५ में इन्होंने कानून पढ़ना शुरू किया किन्तु इस में भी इन्हें सफलता न हुई । अन्त में उन्होंने धर्म, इतिहास और कानून पर अपनी ओर से किताबें पढ़नी शुरू कीं, जिस से इन के विचारों में बड़ी तबदीलियां आ गईं किन्तु यूनीवर्सिटी में इन की हाज़री कभी ठीक न हुई । अन्त में यह समझ कर कि समय व्यर्थ जा रहा है सन् १८४७ ई० में लिमो अपने मकान वापस आ गये ।

लिमो टालस्टाय अपनी ज़मींदारी के किसानों की दशा को सुधारने का बड़ा विचार कर के वापस आये थे । किसानों में अकाल और रोगों के समाचार इन्हें पाल्वाइस्था से ही मिलने लगे थे, इस लिए यह इनके सुधार के लिए प्रयत्न करने लगे । कुछ दिन इसमें बीते । बाद की इन्होंने सन् १८५१

ई० ने फ़ौज में नौकरी करली और काकेशस पहाड़ की ओर लड़ाई के लिये भेज दिये गये। यहां पर कई वर्ष रहे और यहां पर इन्होंने परोपकार और मनुष्य-सेवा के आदर्शों के महत्व का अनुभव किया, जिसे इन्होंने 'कज़ाक' नाम की गल्प में व्यक्त किया है। स० १८४५ में क्रिमियन युद्ध का प्रारम्भ हुआ, टालस्टाय युद्ध में जाने के लिये भरती हो गये। इसी युद्ध में प्राप्त किये हुए अनुभवों के आधार पर इन्होंने सिवा-स्टायूल नाम की पुस्तक लिखी, जिसके कारण इनका नाम लेखकों में प्रसिद्ध हो गया।

सिवास्टायूल से लौट कर यह सेंट पीटर्सबर्ग अत्ये। युद्ध के निर्दयता पूर्ण दृश्य को देख कर यह इतने प्रभावित हुए थे कि इन्होंने काज से अपना नाम कटा लिया।

टालस्टाय का विवाह १३ सितम्बर १८६१ में एक डाक्टर की पुत्री के साथ हुआ था, जिन्हें यह पढ़ते से जानने थे। विवाह के बाद यह बहुत आनन्द पूर्वक रहने लगे, किन्तु कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने अपने अनुभवों और विचारों के आधार पर पुस्तकें लिखनी शुरू कर दीं और फ़िलास्की की शिक्षा में यह अपना समय व्यतीत करने लगे। फ़िलास्की आदि के पढ़ने का प्रभाव यह हुआ कि इनका जीवन दिन प्रति दिन सादा और पवित्र होता गया। अन्त में इन्होंने यह निश्चय किया कि अमीर रहना या जायदाद रखना पाप है।

वहाँ से विष्णु के जीवन को अपने जीवन का भाग माना ।
 इसका यह निश्चय हो गया कि जो भादमी जिनका ही घर
 अद्वैतवादी रखे, उनकाही भयानक है । इस दिने स० १८८८ में
 यह अपनी आनन्द और अमीरानी इत्यादि से विरक्त होकर
 और अपना समय स्नायवाय और मन में व्यतीत करने लगे ।
 दुनियाँ-दुर्गिहियों की साहायता से भी यह अपना बहुत कुछ
 समय लगाते थे । इसी से 'विश्वकर्म' नाम की एक पुस्तक
 ईश्वर धर्म के विस्तार, दिव्यी थी, जिसके कारण ईश्वर धर्म-
 लियों ने २२ फरवरी स० १९०१ को ज्ञान से विरक्त दिया था ।
 अन्तर्गतों से, अहाँ यह एकान्तवास के दिने गये थे ।
 २० फरवरी स० १९१८ ई० को इसका देहांत हो गया ।

‘ सत्सी-हिन्दी-पुस्तक-माला ’

प्रकाशित पुस्तकें

१. देश का दुखी बंग । लेखक, पं० रामनरेश त्रिपाठी ।
‘ इस पुस्तक में भारतीय हमकों का देश का अंतःजागरण
विषय और उनके उद्धार के उपायों का वर्णन है । पृष्ठ सं०
८८ मूल्य केवल १७ आना ।
२. सम्झौतों । लेखक सुकवि सनुदास । इस पुस्तक में मुद्रा
दिलों में जान डालने वालों, चाकू घेतानाघर खन्ना
द्वारा पुरस्कृत मन-स्परान्त कविताओं का अमूल्य संग्रह है ।
पृष्ठ संख्या १४३ मूल्य केवल १७ आना
३. सनपट सेन । लेखक, पं० नृदेवरत्न, विद्यालंकार ।
यह पुस्तक चर्चित महर्षि के उद्धारकता, कर्तव्य और
डाक्टर सनपट सेन का जीवन-चरित्र है । इसके पढ़ने
से बच्चों में दम, निराशों में आशा, नृत्तकों में
जीवन, देश-द्रोहियों में देश प्रेम जन्म पायेगा ।
पृष्ठ संख्या ११२ मूल्य केवल १७ ।

मित्रों का पता—

अवस्थान

‘ सत्सी-हिन्दी-पुस्तक-माला ’ कार्यालय,

कानपुर ।

इन्होंने मे क्रिमान के जीवन को अपने जीवन का आदर्श माना ।
 इनका यह मिश्रण हो गया कि जो आत्मी जितना ही कम
 ज़रूरियात रखे, उतनाही अच्छा है । इस लिये स० १८८८ में
 यह अपनी आवश्यक और ज़रूरी इयादि से विक्त होगे
 और अपना समय स्वाध्याय और मनन में व्यतीत करने लगे ।
 दुखियों-दरिद्रियों की सहायता में भी यह अपना बहुत कुछ
 समय लगाने थे । इन्हीं ने 'रिज़रकेशन' नाम की एक पुस्तक
 ईसाई धर्म के ग़िटाफ़ लिखी थी, जिसके कारण इन्हें फ्रां-
 गियों ने २२ फ़रवरी स० १९०१ को ज़ान से निकाल दिया था ।
 आम्नायोंकी नगर में, जहाँ यह एकान्तवास के लिये गये थे,
 २० अक्टूबर स० १९१८ ई० को इनका देहांत हो गया ।

‘सत्सी-हिन्दी-पुस्तक-माला’

प्रकाशित पुस्तकें

१. देव का दुखों का संग । लेखक, पं० रामनरेश त्रिपाठी ।
 इस पुस्तक में भारतीय इन्द्रियों की देखा का अंततः जागृत
 चित्र और उनके उद्धार के उपायों का वर्णन है । पृष्ठ सं०
 ८८ मूल्य केवल १७ आना ।

२. सम्प्रीतता । लेखक मुकवि सनुदत्त । इस पुस्तक में मुद्रां
 दिलों में जात डालने वाली, यादू बेनामाधर सन्ता
 द्वारा पुरस्कृत नन-स्त्रियों की कविताओं का अमूल्य संग्रह है ।
 पृष्ठ संख्या १४२ मूल्य केवल १७ आना ।

३. सनपट सेत । लेखक, पं० नृदेवरत्ना, विद्यालंकार ।
 यह पुस्तक चोत नहादेरा के उद्धारकर्ता, बर्मावीर
 डाक्टर सनपट सेत का जीवन-चरित्र है । इसके पढ़ने
 से निंदकों में पतन, निराशों में आशा, मृतकों में
 जीवन, देश श्रेष्ठियों में देश प्रेम अकर्मियों में कर्म-
 पथ उपलब्ध होता है । अवश्य पढ़िए पृष्ठ संख्या ११२
 मूल्य केवल ७ ।

मित्रों का पत्रा—

अवस्थापक

‘सत्सी-हिन्दी-पुस्तक-माला’ कार्यालय,
 कागदुर ।

इन्होंने मे क्रिस्ता १ के जीवन को अपने जीवन का भाग माना । इनका यह सिद्धांत हो गया कि जो आदमी क्रिस्ता ही बन ज़रूरियात रखे, उतनाही अच्छा है । इन लिये स० १८८८ में यह अपनी जायदाद और ज़मींदारी इत्यादि से विक्त होगये और अपना समय स्वाध्याय और मनन में व्यतीत करने लगे । बुद्धिर्धी-बुद्धिर्धियों की सहायता में भी यह अपना बहुत कुछ समय लगाते थे । इन्होंने 'रिज़रकेशन' नाम की एक पुस्तक ईसाई धर्म के विच्छादक लिखी थी, जिसके कारण इन्हें फार-गियों ने २२ फरवरी स० १९०१ को ज़ान से निकाल दिया था । आन्तायोपो नगर में, जहाँ यह एकान्तधर्म के लिये गये थे, २० अक्टूबर स० १९१८ ई० को इसका देहांत हो गया ।

‘सस्ती-हिन्दी-पुस्तक-माला’

में

प्रकाशित पुस्तकें

१. वैष्णव का दुर्गा अंग । लेखक, पं० रामनरेश त्रिपाठी ।
 इस पुस्तक में भारतीय एगर्गों की दशा का ज्ञाता-जागता
 चित्र और उनके उद्धार के उपायों का वर्णन है । पृष्ठ सं०
 ८८ मूल्य केवल १५ बाना ।
२. सन्नीविनी । लेखक सुकवि समुदाय । इस पुस्तक में मुर्दा
 दिलों में जान डालने वालों, बाबू बेनीमाधव खन्ना
 द्वारा पुरस्कृत मन-स्पर्शनी कविताओं का अपूर्व संग्रह है ।
 पृष्ठ संख्या १४४ मूल्य केवल १५ बाना
३. सनघाट सेन । लेखक, पं० भूदेवशर्मा, बिद्यालंकार ।
 यह पुस्तक चीन महादेश के उद्धारकर्ता, कर्मवीर
 डाक्टर सनघाट सेन का जीवन-चरित्र है । इनके पढ़ने
 से निर्बलों में बल, निराशों में आशा, मृतकों में
 जीवन, देशद्रोहियों में देश प्रेम अकर्मण्यों में कर्म-
 प्यता उत्पन्न होती है । अवश्य पढ़िए पृष्ठ संख्या ११२
 मूल्य केवल १५ ।

मिठने का पता:—

व्यवस्थापक,

‘सस्ती-हिन्दी-पुस्तक-माला’ कार्यालय,
 कानपुर ।

इन्होंने किसानों के जीवन की अपने जीवन का आदर्श माना । इनका यह सिद्धान्त हो गया कि जो आदर्श जितना ही कम जटिलता रखे, उतनाही अच्छा है । इस लिये स. १८८८ में यह अपनी आदर्श और ज़मींदारी शायदि से विरक्त होगये और अपना समय स्वाध्याय और मनन में व्यतीत करने लगे । बुद्धियों-दरिद्रियों की सहायता में भी यह अपना बहुत कुछ समय लगाने थे । इन्होंने 'रिज़रकेशन' नाम की एक पुस्तक ईसाई धर्म के खिलाफ़ लिखी थी, जिसके कारण इन्हें फ़ारसियों ने २२ फ़रवरी स. १९०१ को ज़ान से निष्काश दिया था । आस्तापोवो नगर में, जहाँ यह एकान्तधर्म के लिये गये थे, २० सप्टेंबर स. १९१८ ई० को इनका देहांत हो गया ।

‘ सस्ती-हिन्दी-पुस्तक-माला ’

प्रकाशित पुस्तकें

१. **बेङ्ग का दुसरा संग ।** लेखक, पं० रामनरेश त्रिपाठी ।
 इस पुस्तक में भारतीय एगर्गों की दशा का जीता-जागता
 चित्र और उनके उद्धार के उपायों का वर्णन है । पृष्ठ सं०
 ८८ मूल्य केवल १७ आना ।

२. **सञ्जीवनी ।** लेखक सुकवि समुदाय । इस पुस्तक में मुर्दा
 दिलों में जान डालने वालों, पावू बेनीनाथ व सन्ना
 दासपुरस्कर नमस्पर्शनी कविताओं का अपूर्व संग्रह है ।
 पृष्ठ संख्या १४३ मूल्य केवल १७ आना

३. **सनपाट सेन ।** लेखक, पं० भूदेवशर्मा, विद्यालंकार ।
 यह पुस्तक चीन महादेश के उद्धारकर्ता, कर्नवीर
 डान्तर सनपाट सेन का जीवन-चरित्र है । इसके पढ़ने
 से निबलों में बल, निराशों में आशा, मृतकों में
 जीवन, देश श्रोत्रियों में देश प्रेम अकर्मण्यों में कर्म-
 पन्था उत्पन्न होता है । अवश्य पढ़िए पृष्ठ संख्या ११२
 मूल्य केवल १७ ।

मिठने का पता:—

व्यवस्थापक,

‘ सस्ती-हिन्दी-पुस्तक-माला ’ कार्यालय,
 कानपुर ।

इन्होंने भी किताब के जीवन को अपने जीवन का भाग बन लिया। इनका यह गिद्धाग्न हो गया कि जो आदमी जितना ही कम ज़रूरतों से रहने, उतनाही अच्छा है। इन लिये सन् १८८८ में यह अपनी जायदाद और ज़मींदारी इत्यादि से विरक्त होगये और अपना समय रसाध्याय और मनन में व्यतीत करने लगे। पुस्तक-दिल्लियों की सहायता से भी यह अपना बहुत कुछ समय खर्च करते थे। इन्होंने 'दिल्लिकश' नाम की एक पुस्तक ईसाई धर्म के खिलाफ लिखी थी, जिसके कारण इन्हें पाद-रियों ने २२ फ़रवरी सन् १९०१ को ज़ान से निकाल दिया था। आम्नापोरो नगर में, जहाँ यह एकान्तवास के लिये गये थे, २० सितम्बर सन् १९१८ ई० को इनका देहांत हो गया।

‘सत्सी-हिन्दी-पुस्तक-माला’

प्रकाशित पुस्तकें

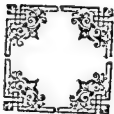
१. **देव का दुसरा बंग ।** लेखक, पं० रामनरेश त्रिपाठी ।
 इस पुस्तक में भागीरथ कृष्णों का देवा का जात-जागता
 चित्र और उनके उद्धार के उपारों का वर्णन है । पृष्ठ सं०
 ८८ मूल्य केवल १७ आना ।
२. **सन्धीवनी ।** लेखक सुकवि सनुदाय । इस पुस्तक में मुर्दा
 दिलों में जान डालने वालों, यावू येनीनाथव सन्धा
 द्रागपुरस्थ नन-स्वयंवी कविताओं का अमूर्त संग्रह है ।
 पृष्ठ संख्या १४३ मूल्य केवल १७ आना
३. **सतपाद सैन ।** लेखक, पं० नृदेवशर्मा, विद्यालंकार ।
 यह पुस्तक चीन महादेश के उद्धारकर्ता, कन-चांग
 उन्हा सतपाद सैन का जीवन-चरित्र है । इसके पढ़ने
 से निंदों में पल, निराशों में आशा, नृतकों में
 जीवन, देश-द्रोहियों में देश-प्रेम अकर्मियों में कर्म-
 पन्ना उत्पन्न होता है । अवश्य पढ़िए पृष्ठ संख्या ११२
 मूल्य केवल १७ ।

मिठने का पत्रा—

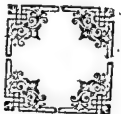
अवस्थापक,

‘सत्सी-हिन्दी-पुस्तक-माला’ कार्यालय,

कानपुर ।

4

5

6

7

8

9

10

11

